

HINDI PROSE SELECTIONS:

FOR
HIGH SCHOOL CLASSES.

हिन्दी-साहित्य-सङ्कलन

(दस पाठ-ग्रन्थों के निर्वचन)

सम्पादक —

श्री कबीरदास शर्मा, एच. ए., एम. एड., बी.,
टीचिंग, गवर्नमेंट हाईस्कूल, काठमांडू ।

प्रकाशक —

भारत विद्यापीठ, काठमांडू, 'विद्यापीठ प्रिंटिंग,
'विद्यापीठ प्रिंटिंग' काठमांडू ।

व्यापक —

'विद्यापीठ' बुक डिपो, काठमांडू ।

प्रकाशक —

(१९५५)

प्रकाशक—
यूनीवर्सिटी बुक डिपो,
आगरा ।

मुद्रक—
रघु शर्मा,
१२ शान्ति प्रेस-शीतलगली,
आगरा ।

विषयानुसार सूची ।

CLASSIFIED CONTENTS.

१	साहित्यिक निबन्ध (Literary essays)	
१	कोष—पं० रामचन्द्र शुक्ल	१३८
२	माटक—श्री पद्मनाभ पुष्पाक्षर कश्यप	१३९
२	साहित्यिक नाटक (Dramatic pieces)	
१	शैलवा और हरिचन्द्र—भारतेन्दु बा० हरिचन्द्र	१४७
२	एक मन्त्रक—श्री जगन्नाथ प्रसाद 'मिखिन्द'	८
३	साहित्यिक गद्य (Literary prose)	
१	किम कार्यं कर्त्तव्यम्—पं० बाळकृष्ण भट्ट	१८३
२	श्रीपदी, भीम और युधिष्ठिर के भाषण— पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी	१९२
४	साहित्यिक गल्प (Short story)	
१	पुरस्कार—श्री जयशङ्कर 'प्रसाद'	२९
५	वर्णनात्मक (Descriptive)	
१	वदपपुर—रा० ब० महामहो० पं० गौरीशंकर हरिचन्द्र शोभा	१
२	कंचुव का महत्त्व—श्रीकृष्णदेव प्रसाद गौड़	१०९
६	ऐतिहासिक (Historical)	
१	सम्राट् अशोक का इतिहास में स्थान— श्री सत्यदेव विद्याकृष्णर	१७

भारतेन्दु बापू हरिवन्द्य जी

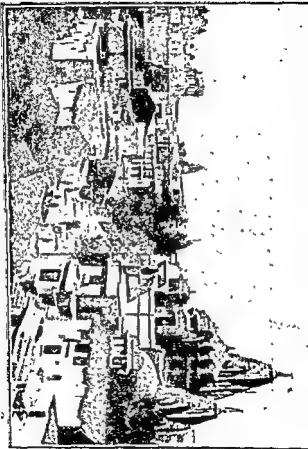
हिन्दी-साहित्य-सङ्कलन

उदयपुर

उदयपुर शहर पोछोला तालाब के पूर्वी किनारे की उत्तर दक्षिण स्थित पहाड़ी के दोनों पार्श्व पर बसा हुआ है। इसके पूर्व तथा उत्तर में समान भूमि आगई है, जिधर नगर बढ़ता जाता है। नगर पुराने ढंग का बना हुआ है और एक बड़ी सड़क की छोड़ कर बहुधा सब रास्ते ये गलियाँ तंग हैं। नगर के तीनों ओर पक्का परकोटा खिंचा हुआ है, जिसमें स्थान स्थान पर बुर्ज बने हुए हैं। नगर के उत्तर तथा पूर्व में, जहाँ परकोटा पर्वत माला से दूर है, एक चौड़ी बार्ड फोर्ट के समीप में ही खुरी हुई है। शहर के दक्षिणी भाग में पहाड़ी की ऊँचाई पर पीछोले के किनारे पुराने राजमहल बड़े ही सुन्दर और प्राचीन-शीली के बने हुए हैं। पुराने महलों में मुख्य छोटी चित्रशाली, सुरज चौपाड़ा, प्रीतम निवास, मानिक महल, मोती महल, चीनी की चित्रशाली, दिल खुशाल और बाड़ी महल (अमर विलास) मुख्य हैं। पुराने महलों के आगे अंग्रेजी ढंग का शंभुनिवास नाम का एक नया महल है, और उसके निकट वर्तमान महा-राणा साहब का बनवाया हुआ शिवनिवास नामक सुविशाल महल लाखों रुपये की लागत से तैयार हुआ है। राजमहल

शहर के सब से ऊँचे स्थान पर बनाये जाने के कारण और इन के नीचे ही विस्तीर्ण सरोवर होने से उनकी प्राकृतिक शोभा बहुत बढ़ी-चढ़ी है। राजमहलों के नीचे सज्जन निवास नाम का बड़ा ही रमणीय और विस्तृत बाग आगया है, जिसमें जगह जगह फव्वारे छूटते हैं। इस बाग में एक तरफ़ शेर, नाहर, चीते आदि जानवरों; और रोझ, हिरण, ज़ेबरा, शीशु आदि जानवरों एवं तरह तरह के पक्षियों के रहने के स्थान निर्माण किये गये हैं। एक तरफ़ चिकटोरिया-हाल नामक विशाल भवन बना हुआ है, जिसके सामने महारानी विक्टोरिया की पूरे कद की मूर्ति खड़ी है, और भवन में पुस्तकालय, याचनालय, अजायबघर आदि बने हैं। पुस्तकालय में ऐतिहासिक पुस्तकों का बड़ा संग्रह है और अजायबघर में पुराने शिला-लेख तथा प्राचीन मूर्तियाँ भी यथेष्ट संख्या में हैं। शहर में देखने योग्य स्थान जगदीश का मन्दिर भी है। महाराणा जगत्सिंह प्रथम ने वि०सं० १७०६ में लाखों रुपये व्यय कर इस देवालय का निर्माण किया था। यह विशाल और सुन्दर शिखर-बन्ध मन्दिर एक ऊँचे स्थान पर बना हुआ होने के कारण बड़ा ही भव्य दीखता है। इस मन्दिर के बाहरी भाग में चारों ओर अव्यक्त सुन्दर खुदाई का काम है, जिस में गजघर, अश्वघर तथा संसारघर भी प्रदर्शित किये गये हैं। गजघर के कई हाथी और बाहरी द्वार के पास का कुछ भाग औरंगज़ेब की खूदाई के समय मुसलमानों ने तोड़ डाला था, जो मरा बनाया गया है। इस में खंडित हाथियों की पंक्तियों के अनिरुद्ध गये हाथी भी तथा स्थान लगा दिये हैं। उदयपुर में शिव, विष्णु, देवी आदि के तथा जैनो के कई मंदिर हैं, परन्तु ऐसा भव्य कोई भी नहीं है।

बुद्धिमान का भवन—अवध

नगर के पश्चिमी किनारे पर पीछोला नामक विस्तीर्ण सरोवर है, जिसमें कई छोटे-बड़े टापू हैं और उन पर भिन्न-भिन्न समय के कई सुन्दर स्थान बने हुए हैं, जिनमें से दो विशेष उल्लेखनीय हैं। राजमहलों के सामने और नगर के समीप जग-नियास नामक महल है, जिनको महाराणा जगत्सिंह द्वितीय ने एक टापू पर बनवाया था। इन में बगीचे, होज़ और फव्वारे इत्यादि कई वस्तुएँ दर्शनीय हैं। प्राचीन महलों में संगमरमर का बना हुआ 'धौला-महल' देखने योग्य है। इसके सामने ही नहर का होज़ बना हुआ है, जिसके चारों तरफ़ भूलभुलैयाँ के रूप में बनी हुई नालियाँ, पुष्पों की बग़ियाँ एवं ताड़ के ऊँचे ऊँचे वृक्ष लगे हुए हैं, जिनसे यहाँ पर हरियाली की एक अच्छी छटा सदैव बनी रहती है। महाराणा शंभुसिंह तथा सज्जन-सिंह ने अपने नाम से शंभुप्रकाश और सज्जननियास नामक महल बनवाये। सज्जन नियास महल में तैरने के लिए एक विशाल कुण्ड तथा फव्वारों की पंक्तियाँ हैं और कुण्ड के दोनों तरफ़ बने हुए दालानों में बड़े-बड़े दर्पण लगे हुए हैं। इसकी दूसरी मंजिल में सिंहादि हिंसक जन्तुओं के आवेष्ट सम्बन्धी चित्र हैं और चौक के एक दूसरे भाग में हाथियों से अन्य पशुओं के युद्ध के दृश्य अनेक रंगीन चित्रों द्वारा अद्भुत किये गये हैं, जिनसे दर्शक का बड़ा मनोरञ्जन होता है। आजकल महाराजकुमार साहब सज्जनसिंह की ऊपरी मंजिल के पास एक नया महल बनवा रहे हैं जिससे जगनियास के इस भाग को शोभा और मो बढ़ जायगी। ये महल जल के मध्य में बने हुए होने के कारण उष्ण-काल में, यहाँ बड़ी ठण्डक रहनी है। इस महल की दूसरी मंजिल से सरोवर, राजमहल एवं नगर का दृश्य ऐसा रमणीय दिखाई पड़ता है कि सेकड़ों कोस दूर से

उदयपुर तक आने के सारे भ्रम को धारी लगभग में भूल जाता है और उसके हृदय में नैसर्गिक आनन्द की लहर उमड़ उठती है।

जग-निवास से अनुमानतः आधे मील दक्षिण में एक दूसरे विशाल टापू पर जगमन्दिर नामक पुराने महल बने हुए हैं। महाराणा कर्णसिंह ने इनको बनवाना आरम्भ किया था, परन्तु उनकी काम अधूरा ही रहा, जिसको उनके पुत्र महाराणा जगतसिंह प्रथम ने समाप्त किया। इसी से यह महल जग-मन्दिर कहलाते हैं। जगमन्दिर के बाहर तालाब के किनारे पर पर्यटकों के दायियों की एक पंक्ति बनी हुई है। जगनिवास की अपेक्षा जगमन्दिर प्राचीन है और इसमें इतिहास-प्रेमी के लिए दर्शनीय स्थान भी अधिक हैं। इस महल में केवल प्राचीनता ही है। आजकल की तरह यहाँ भाँति-भाँति की सजावट इष्टिगोचर नहीं होती। जगमन्दिर में मुख्य स्थान एक गुम्बजदार महल है। इसे गोल महल कहते हैं। इसके चिपचिपे में यहाँ के लोगों का कथन है कि शाहजादा खुर्रम अपने पिता जहाँगीर से विद्रोह करने पर उदयपुर आकर कुछ समय तक रहा था, उस समय उसने उक्त महल बनवाया था। इस महल को देखने से ज्ञात होता है कि इसका निर्माण करने में आगरे के कारीगरों का हाथ अवश्य था, क्योंकि इसके गुंबज आदि में पत्थर की पथी-कारी का जो काम है, वह मेवाड़ की शैली का नहीं, किन्तु आगरे के मुमसिद्ध ताजमहल के ढंग का है। आश्चर्य नहीं कि इसी महल के गुंबज की शैली पर ताजमहल का गुंबज भी बना हो, क्योंकि यह ताजमहल से पहिले का बना हुआ है। इस महल के सामने एक विशाल चौक है, जिसके मध्य में एक

बड़ा होज़ बना हुआ है। इस होज़ के चारों किनारों पर एवं चौक के मध्य में फव्वारों की पंक्तियाँ बनी हुई हैं। ये ताज-महल के सामने के फव्वारों का स्मरण दिलाती हैं, परन्तु अब यह विगड़ी हुई दशा में हैं, इसीलिए जलधाराओं के छूटने का आनन्द दर्शक को प्राप्त नहीं होता। इनके अतिरिक्त कई एक बालान और छोटे-बड़े अन्य स्थान भी हैं, जो पीछे से महाराणा संग्रामसिंह द्वितीय के समय में बने थे। जगमन्दिर में बहुत बड़ा बगीचा लगाने से इसकी बहुत कुछ शोभा-वृद्धि हुई है। गोलमहल के पूर्व पार्श्व में संगमरमर की केवल बारह बड़ी-बड़ी शिलाओं से बना हुआ एक महल है। ई० सन् १८५७ के सिपाही-विद्रोह के समय नीमच के कई एक अहरेज़-कुटुम्बों को, महाराणा स्वरूपसिंह ने, अपने यहाँ लाकर, सत्कारपूर्वक, वहीं महलों में रक्खा था।

पीछोले के 'बड़ीपाल' नामक बाँध के दक्षिणी किनारे से प्रारम्भ होकर तालाब के दक्षिणी तट के पास-पास पहाड़ियों की एक शृंखला खड़ी गई है। बाँध के समीप की ऊँची पहाड़ी 'माछला-मगरा' (मत्स्य-शैल) कहलाती है। और उस पर एक लिंगगढ़ नामक प्राचीन दुर्ग बना हुआ है, जहाँ कुछ तोपें भी रहती हैं। उदयपुर पर मरहटों के आक्रमण के समय इस दुर्ग ने नगर की रक्षा करने में बहुत-कुछ सहायता की थी। दक्षिण में अर्चली पर्वत-माला की इन श्यामवर्ण पहाड़ियों की पंक्ति आज़ाने से तालाब की शोभा और भी बढ़ गई है। इधर दक्षिणी तट पर 'खास ओदी' नामक स्थान है जहाँ सिंह-शूकर युद्ध के लिए चौकोर मकान बना हुआ है। इस मकान की छत पर बैठ कर यह युद्ध देखने में बड़ा ही आनन्द आता है। खास

श्रीदी से कुछ दूर पश्चिम में सरोवर के दक्षिणी तिर्रे के निरुट सीसारमा गाँव है। यहाँ पर यैच नामक शिवालय देखने योग्य है। इस शिवालय को महाराणा संप्रभामसिंह द्वितीय की माता देवकुमारी ने बनवाया था। अपनी मातृभक्ति के कारण महाराणा संप्रभामसिंह ने लाखों रुपये खर्च करके, इस देवालय की प्रतिष्ठा वि० सं० १७७२ माघ सुदी १२ को बड़ी घूमधाम से की थी। इसके उत्सव में कोटे के महाराज भीमसिंह, डंगरपुर के राजल रामसिंह तथा कई प्रसिद्ध राजवंशी विद्यमान थे, और राज-माता ने सुवर्ण का मुलादान किया था। मन्दिर में दो बड़ी-बड़ी शिलाओं पर खुदी हुई वि० सं० १७७५ की प्रशस्ति लगी है। इसमें उक्त उत्सव का विस्तृत वर्णन है। यह प्रशस्ति इतिहास एवं इतिहास प्रेमियों के लिए बड़े महत्व की है।

नगर के हाथीपोल दरवाजे के बाहर ही थोड़ी दूर पर रेजि-डेन्सो का भवन बना हुआ है। यहाँ से पश्चिम की ओर जाने पर फतहसागर के बाँध के नीचे ही 'सहेलियों की बाड़ी' नामक बाग़ आता है। यहाँ भी मामूली ढंग का एक महल बना हुआ है। इसके आगे एक चौक है, जिसमें एक बहुत बड़ा हीज़ है। इस बाड़ी में महलों की अपेक्षा फझारों का दृश्य बड़ा ही चित्ताकर्षक है। हीज़ के चारों तरफ़ फझारों की पंक्तियाँ लगी हुई हैं, जिनसे संकड़ी धाराओं के एक साथ गूटने पर दशक की पेसा मात्रा होता है कि मानो एक जल-मिति खड़ी हो गई हो। हीज़ के चारों किनारों पर बनी हुईं छत्रियों के छत्रों आदि विभिन्न भागों तथा उनके ऊपर बने हुए भाँति-भाँति के पक्षियों की चों चों से ऊँची धाराएँ चारों ओर गूटती हैं। हीज़ के बीच की छत्री के छत्रों में से चारों तरफ़

जल इस प्रकार गिरता है, जैसे एक प्रपात फूट निकला हो। इस बाग में फूलों से लदी हुई फ्यारियों और हरी-हरी दूब की अद्भुत छटा के साथ-साथ स्थान-स्थान पर छोटे-बड़े फव्वारों की ऐसी विचित्र रचना की गई है कि उनके सौन्दर्य का ठीक अनुमान देखने से ही हो सकता है। यहाँ एक विशाल अण्डा-कृति कुण्ड है, जिसमें कमल-वन लगा हुआ है। कुण्ड के चारों तरफ चार-चार इञ्च के अन्तर पर फव्वारों के छिद्र बने हैं तथा मध्य में एक विशाल फव्वारा लगा हुआ है। उस कुण्ड के आग्ने-सामने पाथर के बने हुए चार हाथी हैं। कमल-वन के मध्य का विशाल फव्वारा जब चलने लगता है तब हाथियों की सूँडों से मोटी-मोटी धाराएँ बहुत दूर तक छूटती हैं और सहस्रों धाराओं के एक साथ निकलने पर दशक को यह अद्भुत दृश्य ऐसा प्रतीत होता है, मानों वर्षारम्भ हो गया हो। फव्वारों के बड़े वेग से छूटने का कारण यह है कि इनमें जल बड़ी ऊँचाई पर स्थित फनहसागर से नलों द्वारा पहुँचाया जाता है। राजपूताने में फव्वारों की सुन्दर छटा के लिए भरतपुर राज्य का डीग नामक स्थान प्रसिद्ध है, परन्तु जिन्होंने डीग के फव्वारे छूटते हुए देखे हैं, वे भी इन फव्वारों की मन-मोहक छटा के आगे डीग के फव्वारों की शोभा को कहीं पीकी बनलाते हैं। फव्वारों की यह अद्भुत रचना यत्नमान महाराणा साहब की इच्छा के अनुसार की गई है। आमण मास की हरियाली में, अमावस्या के अवसर पर, इस बाड़ी में नगर नियासियों का एक बड़ा मेला लगता है। उदयपुर में यह बाड़ी भी मन-बहलाप के लिए एक उपयुक्त स्थान है।

प्रश्न

(१) उदयपुर का सौन्दर्य किब-किब बातों पर निर्भर है ?

(१) रीढ़ोखा, सहेलियों की बाजी, जगदीश जी का इन्दि, जगमगि, गजबननिवास, जगनिवासतया वैद्य नामक शिष्यालय का संविदा बर्णन करो ।

एक झलक

(उद्घुष्ट । प्रताप का प्रवाद । प्रमात । विचार मग्न प्रतापमिह ।
सहसा सामन्त का प्रवेश ।)

सामन्त—राणा !

प्रताप—(चौंकर) कौन ? सामन्त जी ! कहिये, क्या सन्वाद है ?

सामन्त—क्या कहें ? बस अब नहीं देखा जाता । जो चाहता है, जन्म-जन्मान्तर के लिए आर्ये मूँद लें ।

प्रताप—क्यों-क्यों; क्या कोई विशेष घटना.....

सामन्त—नहीं राणा, यही निरर्थ की दुर्दशा प्रतिदिन नई मालूम होती है । काँटे की तरह इसकी कसक पल-पल पर अपरिचित-सी, नयीन-सी जान पड़ती है ।

प्रताप—राजमहल का कोई विशेष सन्वाद है ?

सामन्त—राजमहल ॥ उसे राजमहल न कहो राणा, उसके घटःस्थल पर घासनाश्रों का वह अविश्राम ताण्डव देता कर भी क्या उसे पिशाचपुरी न कहना चाहिये ? देखते नहीं हो राणा, आज बाप्या राखल का वह उज्ज्वल राज-मुकट कायरता के फलंक से काला हो रहा है, मलमली ग्यान में-भुवन-विजयी

घोरो की करारी-कटारी पर जंग चढ़ रहा है। क्या यह सब सुनचाप सह लेने की बातें हैं ? देव ! उस दिन का अमर इतिहास क्या सहज ही भुलाया जा सकता है, जब..... (करारा-बरोध)

प्रताप—हाँ-हाँ कहो भाई, जब....

सामन्त—जब स्वाधीनता की आराध्यदेवी, स्वच्छन्द वायु के झकोरों से, स्वर्ण उषा के अधरों से, मुक्त मेघ की धँसों से, तेजस्वी सूर्यचन्द्र की स्वतन्त्र किरणों से, इसी मरुभूमि पर उतर कर झीझा किया करती थी; इसी अमागे मेवाड़ की उन्नत रक्त-ध्वजा उसके पावन सरणों के एक-एक दुम्भन पर प्रफुल्ल होकर चिसौड़ दुर्ग के सर्वोच्च शिखर पर बड़े बेग से फहरा उठती थी। तब मेवाड़ को 'अपना' कहते समय हमारे वीर पूर्वजों की छाती फूल जाती थी, मस्तक ऊँचा हो जाता था और आरक्त आँखों के कोनों से सम्तोष और स्वाभिमान की किरणें फूट निकलती थीं। किन्तु अब.....

प्रताप—अब भी मेवाड़ को 'माँ' कहते समय किसे रोमाञ्च न होगा ? क्या कहते हो भाई, हम माँ को भूल गये ? सम्भव है। पर माँ तो हमें नहीं भूली ! कल जिसे 'अपना' कहने में गर्व होता था, उसी को आज कोई केवल इसलिए 'परदा' कैसे कहेगा कि उसे 'अपनी' करने में लाज लगती है ? पुत्र्य न हो सामन्त जी ! शक्ति और साधन तो देशभक्ति का शरीर-मात्र है। उसकी अन्तरात्मा तो हृदय का वह उज्ज्वल भाग है, जो हममें उसके लिए पतंगे की तरह मर मिटने का साहस भर देता है।

सामन्त—फिर भी, जिनके कंधों पर आज चित्तौड़ के उद्धार का भार है, लाखों प्रजा-जनों की उत्सुक आँखें जिनकी विशाल भुजाओं से आशा रखती हैं, उन्हीं को इस प्रकार विलासिता और चुञ्चदिली का जीवन बिताने का क्या अधिकार है ? मेवाड़ का राज-मुकुट इस प्रकार कायरों के मस्तक का भूषण बन कर कब तक अपनी हँसी कराता रहेगा ?

प्रताप—यह प्रजा का प्रश्न है—जनता का अधिकार है। स्वदेश के सच्चे सैनिक, अधिकारों के लोभ से, सर्वस्व बलिदान नहीं करते। हमारे हृदय में लगन और त्याग की भावना तो हो, सारा संसार लण भर में हमारा सहायक बन जायगा।

(नेपथ्य में “हर हर महादेव”, “मेवाड़-पति की जय”, “महाराणा प्रताप की जय”—की रागि)

प्रताप—(चौंकर) इस कुसमय में विजय-नाद कैसा ? मेवाड़ के अकिंचन सेवक को किसने कहा, ‘महाराणा !’ किसकी जय और किसकी विजय ? जननी जन्मभूमि चित्तौड़ के उद्धार के पहले यह जय-नाद उपहास-सा प्रतीत होता है !

(चन्द्रायन का एह दाघ में मुकुट चीर दूसरे में तबबार बिये हुए प्रवेश)

प्रताप—(सब्र होकर) कौन ? चन्द्रायन कृपण जी ! आर्य मेवाड़ के छोटे से सैनिक को ‘महाराणा’ कह कर क्या बिनोद करने आये हैं ?

चन्द्रायन—महाराणा, यह बिनोद नहीं, राख है—शूर्योदय की तरह सुंदर और स्पष्ट। आज चित्तौड़ का भाग जागा है। उदयपुर में डामुक वीर आपको बचाई देने आ रहे हैं।

(राजपूतों का प्रवेश)

राज० महाराणा की जय हो

(प्रताप विजित मंडविज होने दें, फिर बनका स्वागत करते दें)

सामन्त—(सबको वधा त्याग बिछा कर) सम्मन्तः किर्ती
प्राक्स्मिक पटना के आवाज से राजा का गृह पवित्र कानों को
मंचाई पीरों की यह मन्दाकिनी आज इधर से वह निरुत्ती है ।
क्यों न चन्द्रायन जी ?

चन्द्रायन—(घबरा होकर) पीरों, तुम साक्षी हो । आज मैं
प्रताप के प्रतिनिधि की हैसियत से बीरवर बाबू राजा का
यह उद्गार राज मुहुरत—राजपुत्र प्रताप को नहीं—लदेश के
सबसे सैनिक को सौंपता हूँ । इसलिए नहीं कि इसे पहन कर
राजा प्रताप पर आगाधार करे, इसलिए नहीं कि इसे पहन
कर प्रताप विसीह को भूत जायें, इसलिए नहीं कि
इसे पहन कर सेवक प्रभु बन जायें । मैं इसे सैनिक प्रताप को
देता हूँ—वीर प्रताप को देता हूँ—प्रती प्रताप को देता हूँ ।
कंधे पर तलवार धर मुग्ध हो कर, त्याग को सर झुका कर, व्याध का
मन कम कर, मानभूमि पर सर मिटने की आपकी अमर अमि-
लता से निकोह के उद्धार की आशा रख कर । यह प्रताप का
निर्णय 'नहीं' सुनना नहीं जानता ! देख यह जनता की धरोहर-
प्रताप की घेंट स्वीकार कीजिए ।

(राजदूत सब-बाद करते हैं । प्रताप घुमने देकर देते हैं)

प्रताप—बापके आग्रह के आगे सर झुकाना मेरा धर्म है ।
मैं नृप जानता हूँ, चन्द्रायन जी, यह कौटो का ताम्र है, शूलों
की भी है —

शिपर है। यह मुकुट नहीं कर्त्तव्य का स्मरण दिलाने वाला चिह्न है। यह जितना उज्ज्वल है, उतना ही कटु है। यह प्रभुता का चिह्न नहीं, सेवा का निशान है; राजकुमारों के विलास का साधन नहीं, धीरों को बलिदान के लिए अग्रसर करने वाला है। मैं इस चिप के प्याले को अपने प्रभु की—प्रजा की आशा से अमृत की तरह पीने को तैयार हूँ।

(चन्द्रावत सर पर मुकुट रखते हैं, हाथ में तख्तार देते हैं। राजपूत जप-नाद करते हैं)

प्रताप—(तख्तार लींच कर) भवानी, तू साक्षी है। जनता जनार्दन ने आज मुझे अपना सेवक चुना है। मैं आज तुम्हें छुरकर प्रतिष्ठा करता हूँ, कि जन्म भर मातृभूमि मेवाड़ के हित में, तन, मन, धन, सर्वस्व अर्पण करने से मुँह न मोड़ूँगा। सागर मर्यादा, हिमालय गौरव, सूर्य तेज और वायु वेग भरे हो छोड़ दे, यह प्रताप प्राण छोड़ कर भी प्रण न छोड़ेगा भाइयो, जब तक चित्तौड़ का उद्धार न कर लूँगा, साथ कहता हूँ, कुशी में रहूँगा, पत्तल में लारूँगा और तृणों पर सोऊँगा। आज ही से—नहीं, इसी क्षण से—मेरे लिए ये राज-प्रासाद, ये स्वर्ण-शृंगार और यह आनन्द-विहार तृण से भी तुच्छ हैं। मैं का स्वर्ण-संसार आज श्मशान हो रहा है—प्यारे चित्तौड़ मैं एक भी दीपक नहीं—उसका सम्मान आज यवनों की पद रज बन रहा है। क्या अब भी हम सुख की नींव सो सकते हैं।

(जन-समूहों से छद्मों की कंकार और 'नहीं-नहीं' की ध्वनि)

प्रताप—चित्तौड़ के सपूतों, मेवाड़ के धीरों, आज, यदि तुम्हारे उष्ण रक्त में कुछ भी उबाल आता है, तो मेरी प्रतिज्ञा में सहायक बनो।

राजपूत—आपके इंगित पर हम हँसते-हँसते मर मिटेंगे ।

चंद्रापत—मेवाड़ के सूर्य, बरसों से जो अभिलाषा इस दृश्य में छिपी पड़ी थी, वह आज पूरी हुई । चित्तौड़ की दशा पर तो रोते-रोते आँखें अंधी हो चली थीं, हृदय फटा जाता था । कोई ऐसा मायंक नज़र न आता था, जिसके इंगित पर मेवाड़ी धीरे हँसते-हँसते चित्तौड़ की बलि-वेदी पर अपने प्राण होम देते । राणा, तुम्हें पाकर आज हम धन्य हैं, मेवाड़ धन्य है और धन्य है सीतादिया वंश !

प्रताप—धीरो ! मेवाड़ के अभिमान ! चित्तौड़ की आशा ! आज तुम्हें पाकर दृश्य उत्साह से भर गया है । चित्तौड़ के सैन्धवों का शून्य हृदय हमारी अकर्मण्यता पर हाहाकार कर रहा है । एक बार उसे फिर स्वाधीनता-संग्राम के लाल दिन दिखाने को जी चाहता है । चलो हम संसार को दिखा दें कि पद-बलिजित देशों के शेष शूर किस तरह अत्याचारियों की जड़ हिला देते हैं । आज से मेवाड़ का प्रत्येक पर्वत हमारा दुर्ग, प्रत्येक घन हमारा युद्ध-क्षेत्र और प्रत्येक गुफा हमारा राज-महल होगी । चित्तौड़ का उद्धार हमारा लक्ष्य और बलिदान हमारा मार्ग होगा । हर हर महादेव ॥ (प्रस्थान)

पट-परिचर्जन

प्रश्न

(१) सामन्त और प्रताप और चन्द्रावत और प्रताप में क्या बातें हुईं ?

(२) प्रताप ने क्या प्रतिज्ञा की और उसका सैनिकों पर क्या प्रभाव पड़ा ?

* अप्रकाशित 'प्रताप-प्रतिज्ञा' नाटक का एक दृश्य ।

सम्राट् अशोक का इतिहास में स्थान आलोचनात्मक दृष्टि से

प्रसिद्ध ऐतिहासिक थ्योयुत एच० जी० वेव्स से एक बार पूछा गया कि संसार के इतिहास में सब से बड़े छः महापुरुष कौनसे हुए हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया—ईसा, बुद्ध, अशोक, अरिस्टाटल, पेकन और लिंकन । बड़े-बड़े विजेताओं और सम्राटों जैसे सीज़र, सिकन्दर, पाञ्चू, चातर्स आदि का नाम न लेकर, उन्होंने केवल अशोक का ही नाम लिया । सम्राटों में केवल अशोक को इस योग्य समझा गया कि यह संसार में सब से बड़े छः महापुरुषों में स्थान प्राप्त करने योग्य हैं । ये कौनसे कारण हैं, जिनसे सम्राट् अशोक को इतनी महत्ता प्राप्त है ? अशोक बहुत बड़ा विजेता नहीं हुआ । साम्राज्य की दृष्टि से प्राचीन और अर्धाधीन सम्राट् उससे बड़े प्रदेशों पर शासन कर चुके हैं । फिर कौनसी बात है, जिसके कारण अशोक को इतना महत्त्व दिया जाता है ? अशोक की महत्ता को समझने के लिए यह देखना आवश्यक है कि उसके कार्यों का इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा, और उसके शासन के क्या मूल सूत्र थे, जिनको सम्मुख रख कर उसने अपना कार्य किया ?

पहले राजनैतिक दृष्टि से विचार कीजिए । अशोक एक बड़े साम्राज्य का स्वामी था । तत्कालीन संसार की सब से प्रबल सैनिक-शक्ति उसके अधीन थी । मगध की जिन प्रबल सेनाओं का नाम सुन कर ही सिकन्दर की विश्व-विजयिनी सेनाएँ घबरा गई थीं, जिन्होंने सैल्युकस जैसे विजेता को न केवल पराजित

ही किया था अपितु अपने राज्य के एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रदेश को देने के लिए बाधित भी किया था और जिसकी सहायता से सम्पूर्ण भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हुई थी, वे सब अश्वमेध सेनायें अशोक के हाथों में ही थीं । उनको सहायता से यह सम्पूर्ण संसार को विजय कर सकता था । सीरिया, मेसीडोन और इजिप्ट के राज्य उनके सम्मुख क्या खड़ा थे ? यह सिन्दुदर और सांज़र को तरह सम्पूर्ण जगत् पर अपना एकाधिपत्य स्थापित करने का धन कर सकता था । पर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कलिङ्ग-विजय के बाद ही उसने अनुभव कर लिया कि शस्त्रों के द्वारा जो विजय की जाती है वह असली विजय नहीं है, अपितु धर्म-विजय ही वास्तविक और मुख्यतम् विजय है । कितना उत्तम और आदर्श अनुभव है ! यदि अश्वमेध सेनाओं और विजेताओं ने भी यह अनुभव कर लिया होता, तो आज इतिहास के लाखों और करोड़ों पृष्ठ व्यर्थ और हानिकारक युद्धों से काले हुए न दिखाई देते । न केवल प्राचीन और मध्यकालीन राजाओं के लिए, परन्तु आज के सभी संसार के लिए भी सम्राट् अशोक का यह अनुभव सदा स्मरण रखने योग्य है । अशोक ने शस्त्र-विजय का इरादा छोड़ कर धर्म-विजय के लिए प्रयत्न करना आरम्भ किया और इसमें उसे पूर्ण सफलता भी प्राप्त हुई । इसीलिए यह उचित अभिमान के साथ लिखा है:—

“यह धर्म-विजय देवताओं के प्रिय ने यहाँ (अपने राज्य में) तथा दूर-दूरी योजन दूर पड़ोसी राज्यों में प्रान्त की है, जहाँ अग्नि-योक नामक यवन राजा राज्य करता है । उस अग्नि-योक के बाद नुरमय, अग्नि-किनी, मक और अलिक सुन्दर नाम

के चार राजा राज्य करते हैं और उन्होंने ने अपने राज्य के नीचे (दक्षिण में) चोल, पाण्ड्य तथा ताम्रपर्णी में भी धर्म-विजय प्राप्त की है।" "सब जगह लोग देवताओं के प्रिय धर्मानुशासन का अनुसरण करते हैं और अनुसरण करेंगे। जहाँ देवताओं के प्रिय का धर्माचरण, धर्म-विधान और धर्मानुशासन सुन कर धर्मानुसार आचरण करते हैं और भविष्य में आचरण करेंगे। इस प्रकार सर्वत्र जो विजय हुई है वह विजय वास्तव में सर्वत्र आनन्द देने वाली है।"

अशोक ने इस धर्म-विजय के लिए किन साधनों का प्रयोग किया, इस विषय में हमें विशेष जानकारी तो नहीं है, परन्तु फिर भी अशोक के शिलालेख इस सम्बन्ध में हमारी यथेष्ट सहायता करते हैं। अशोक ने अपनी धर्म-विजय के लिए धर्म-महामात्र नाम के विविध राज-कर्मचारियों को नियत किया। ये कर्मचारी सर्वत्र देवताओं के प्रिय अशोक के सन्देश को सुनाते थे और लोगों को वास्तविक धर्म का अनुयायी बनाने का यत्न करते थे। इनका कार्य, 'हित और सुख करना' बाधा को दूर करना, अनायों और बुद्धों की रक्षा करना तथा कौट और प्राण-दण्ड को नियन्त्रित करना होना था। ये सर्वत्र पर-हित और पर सुख के उद्देश्य को लिये हुए भ्रमण करते थे और लोगों पर विजय प्राप्त करते थे। इन्ना ही नहीं, अशोक ने न केवल अपने राज्य में किन्तु विदेशों में भी मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा के लिए प्रबन्ध किया। जहाँ ओषधियाँ नहीं थीं वहाँ-वहाँ ओषधियाँ उगवाई, मार्गों में पशुओं और मनुष्यों के आराम के लिए धृक्ष लगवाये और कुर्सें खुदवाये। अशोक के इन प्रयत्नों का क्या परिणाम हुआ होगा, इसका अनुमान सहज

में ही किया जा सकता है । अशोक के समय में प्रायः अन्य सभी राज्यों में विदेशी विजेता ही राज्य करते थे । ये अपनी शक्ति के मद् में चूर थे । जनता की मलाई इनके ध्यान में कभी न आती थी । परन्तु अशोक के प्रयत्न से अवस्था में एक युगान्तर पैदा हो गया था । लोग इस बात को समझने लगे थे कि जनता के लिए वही सच्चा राजा है जो, उसके हिताहित, सुख-दुख का संदेह ध्यान रखे । उसको सुविधा के लिए कृप खुशवाये, वृक्ष लगवाये, धर्मशाला बनवाये और औषधालय खुलवाये । अशोक ने ये कार्य किये । जनता ने उसी को अपना राजा समझा । कितनी विचित्र बात है ! खन की एक भी धुँद गिराये बिना केवल प्रेम और परोपकार के द्वारा अशोक ने अपूर्व धर्म-विजय प्राप्त की थी ! वह न केवल भारतीय जनता को, परन्तु सम्पूर्ण मनुष्य जाति को—नहीं प्राणि-मात्र को अपना पुत्र, समझता था । और सब का एक समान पालन करने का यत्न करता था । अनेक बार अशोक ने अरनेशिला लेखों में इसी भाव का प्रदर्शन भी किया है ।

साम्राज्य-लिप्सा और शक्ति प्रदर्शन के लिए इतिहास में कितने युद्ध किये गये । कितना रक्तपात हुआ पर क्या अशोक के सिवाय संसार के सम्पूर्ण इतिहास में कोई दूसरा सम्राट् भी ऐसा है, जिसने इस तरह सच्ची विजय प्राप्त की हो और सारी दुनियाँ में अपना धर्म राज्य स्थापित किया हो ? जिन बातों को अव्यवहारिक और आदर्श-मात्र समझा जाता है, उनको अशोक ने कार्यरूप में परिणत करवाया । क्या इस विजय के द्वारा अशोक की राजनैतिक शक्ति किसी तरह से कम हुई ?

विलुप्त नहीं, बल्कि राजनैतिक शक्ति के साथ अन्य बातें जुड़ जाने से उसकी शक्ति और भी अधिक बढ़ गई थी।

राजनैतिक-दृष्टि को छोड़ कर यदि धार्मिक दृष्टि से विचार किया जाय, तो अशोक का महत्त्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अशोक ने बौद्ध-धर्म को स्वीकार किया था। यदि वह चाहता तो अपनी विशाल राजनैतिक शक्ति का प्रयोग बौद्ध-धर्म के प्रचार के लिए कर सकता था। अन्य धर्मों पर अत्याचार करके वह बौद्ध-धर्म को फैला सकता था। पर उसने ऐसा नहीं किया। अशोक ने सब धर्मों को समान दृष्टि से देखा। सब के साथ एक जैसा व्यवहार किया। सम्राट की हैसियत से उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया, जिस से बौद्ध-धर्म को अनुचित लाभ पहुँचा हो। उसने बार-बार अपने शिला लेखों में सूचित किया है, कि “देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा चाहते हैं कि सब सम्प्रदायों के मनुष्य एक साथ निवास करें। क्योंकि हर एक सम्प्रदाय के मनुष्य संयम और चित्त-शुद्धि चाहते हैं।” इसी के अनुसार अशोक ने सब सम्प्रदायों की समानरूप से रक्षा की। बौद्ध-श्रवणों और ब्राह्मणों को एक तरह का दान दिया। स्वयं बौद्ध होने के कारण वह अपना कर्त्तव्य समझता था कि बौद्ध-धर्म की सेवा करे, परन्तु ऐसा करने के लिए वह अपनी सम्राट की स्थिति से अनुचित लाभ उठाना नहीं चाहता था। अतः बौद्ध-धर्म की सेवा के लिए समय-समय पर वह भिक्षु बन जाया करता था और राजकीय कर्त्तव्यों को युवराज और अमात्यों के हाथ में छोड़ कर स्वयं बौद्ध-धर्म की सेवा में तत्पर हो जाता था। उसने अपनी संतानों को बौद्ध-धर्म में

दीक्षित किया, उनके द्वारा प्रचार का कार्य किया । बौद्ध-संघ का प्रधान नेता और सहायक बन कर उसने इस धर्म को देश-देशान्तर में फैला दिया । परन्तु ध्यान रखना चाहिए कि इस के लिए उसने राजनैतिक शक्ति का प्रयोग नहीं किया । इस के लिए तो उसने स्वयं पीले वस्त्र पहन कर अपनी संतान को भिक्षु बना कर उद्योग किया । बौद्ध-धर्म का संसार भर में जो प्रचार हुआ वह 'सम्राट् अशोक' का नहीं, किन्तु 'भिक्षु अशोक' का कार्य है । एक बार जब उसने राज्य की संघ के सुपुर्द करने का इरादा किया और इस प्रकार संघ को अपनी राजनीतिक शक्ति से सहायता पहुँचानी चाही, तो उसके मंत्रियों ने उसे सावधान किया और उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए पुत्रराज को प्रेरणा की । दिव्यावदान* में इस घटना का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है । मंत्रियों-द्वारा डोके जाने पर अशोक को अपनी शक्ति-हीनता का अनुभव हुआ । राज्य भर को संघ के लिए दान कर देने के स्थान पर उसने आधा आँबला दानरूप से भेंट दिया और कहा—“यही आधा आँबला है, जिसे मैं अपना कह सकता हूँ ।”

त्यागशूरो नरेन्द्रोऽसौ, अशोको मौर्य कुञ्जरः ।

जम्बूद्वीपेश्वरो भूत्वा, जातोऽधोमलकेश्वरः ॥

अभिप्राय यह है कि बौद्ध-धर्म के प्रचार में अशोक सम्राट् की हैसियत से कोई सहायता आदि न कर सका । यह कार्य उसने समय-समय पर भिक्षु बन कर ही सम्पादित किया । बौद्ध-धर्म के प्रचार में अशोक का वही स्थान है, जो किश्चिप्पन्टी में

‘सेण्ट पाल’ का और इस्लाम में ‘एलीज़ा उमर’ का बौद्ध-धर्म अशोक के नेतृत्व में संसार का धर्म बना। यदि मगध युद्ध ने बौद्ध-धर्म का प्रारम्भ किया; समानता, भ्रातृभाव, विश्वप्रेम और अहिंसा के सिद्धान्तों को मनुष्य-जाति सम्मुख रखा, तो अशोक ने उसे कार्यात्मक रूप में परिणत कर दिया और उनके संदेश को संसार के कोने-कोने में पहुँचा दिया जिसके कारण यह संसार का धर्म बन गया।

परन्तु सम्राट् की हैसियत से उसने जिस धर्म का प्रचार किया, यह बौद्ध-धर्म नहीं था। यह तो सब धर्मों का निष्कल धर्म का सर्व-सम्मत सिद्धान्त था। यह बात और है कि उस समय बौद्ध-धर्म अपने वास्तविक रूप में विद्यमान था और अशोक मुख्य रूप से उसी का प्रचार करता था। वह अपनी प्रजा के सम्मुख यह बात स्पष्ट कर देना चाहता था कि “धर्म यह है कि दास और सेवकों से उचित व्यवहार किया जाय, माता और पिता की सेवा की जाय, मित्र, परिचित, रिश्तेदार, श्वशुर, और ग्राहकों को दान दिया जाय और प्राणियों की हिंसा न की जाय। धर्म की उन्नति और धर्म का आचरण इस बात में है कि दया, दान, सत्य, शौच, मृदुता और साधुता लोगों में बढ़े।” अपनी राजकीय-शक्ति का प्रयोग उसने इन्हीं बातों के प्रचार के लिए किया। वह इस बात को अच्छी तरह अनुभव करता था कि धर्म के ये तत्त्व अन्य सम्प्रदायों में भी विद्यमान हैं। इसीलिए लोगों की वास्तविक भलाई को अपने सम्मुख रख कर यह सब सम्प्रदायों के तरब (सार) पर ही जोर देता था। यह इस बात को अच्छी तरह समझता था कि सभी सम्प्रदायों में सत्य बातें एक समान हैं, केवल बाह्य आचरण का भेद है। यदि आन्तरिक तत्त्व पर जोर दिया जाय, तो

भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के पारस्परिक भेदों का नाश हो कर एकता स्थापित हो सकती है।

सम्प्रदायों के पारस्परिक भेद को देख कर और यह देख कर कि सब सम्प्रदायों के अनुयायी अपने-अपनी बात पर अनुचित रुढ़ से जोर दे रहे हैं, उसे बड़ा दुःख होता था। इसीलिए वह लिखता है:—

“देवताओं के प्रिय दान या पूजा को इतनी परवाह नहीं करते, जितनी इस बात की कि सब सम्प्रदायों के सार (तत्त्व) की वृद्धि हो। सम्प्रदायों के सार की वृद्धि कई प्रकार से होती है, पर उसकी अड़ धाक्-संयम है। अर्थात् लोग केवल अपने ही सम्प्रदाय का आदर और बिना कारण दूसरे सम्प्रदाय की निन्दा न करें। केवल विशेष कारणों के होने पर ही निन्दा होनी चाहिए, क्योंकि किसी न किसी कारण से सब सम्प्रदायों का आदर करना लोगों का कर्तव्य है। ऐसा करने से अपने सम्प्रदाय की उन्नति और दूसरे सम्प्रदायों का उपकार होता है। इसके विपरीत जो करता है वह अपने सम्प्रदाय को भी क्षति पहुँचाता है और दूसरे सम्प्रदायों का भी अपकार करता है। क्योंकि जो कोई अपने सम्प्रदाय की भक्ति में आ कर इस विचार से कि मेरे सम्प्रदाय का गौरव बढ़े, अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा करता है और दूसरे सम्प्रदाय की, निन्दा करता है, वह वास्तव में अपने सम्प्रदाय को पूरी हानि पहुँचाता है। समयाय (मेल-जोल) अच्छा है, अर्थात् लोग एक दूसरे के धर्म को ध्यान दे कर सुनें और उसकी सेवा करें। क्योंकि देवताओं के प्रिय की यह इच्छा है कि सब सम्प्रदाय वाले बहुत विद्वान् और कल्याणकर कार्य करने वाले हों।”

परन्तु अशोक स्वयं भी इसी तरह आदर्श, धार्मिक सहिष्णुता का पालन करने वाला था और उसने अपनी सम्पूर्ण शक्ति के द्वारा इसी धार्मिक सहिष्णुता को कार्य रूप में परिणत कराने का प्रयत्न किया था। इस के लिए उसने धर्म-महामात्र, स्त्री-महामात्र, मन्त्र-भूमिक आदि राज-कर्मचारियों को नियुक्त किया। इस सहिष्णुता के होते हुए उस समय भारत की अवस्था किननी उत्तम होगी, इसकी कल्पना सहज में ही की जा सकती है।

अशोक का वैयक्तिक जीवन भी आदर्श था। अन्य शक्तिशाली सम्राटों की तरह उस का जीवन भोगविलास और स्वच्छन्दतापूर्ण कार्यों में व्यतीत नहीं होता था, अपितु वह बहुत ही त्याग के साथ जीवन व्यतीत करता था। अपने शिला लेखों में उसने इस बात का जिक्र किया है, कि पहले वह भी सुख भोगता था, अपनी रसना की तृप्ति के लिए अनेक प्राणियों का वध करता था। परन्तु धीरे-धीरे सब कुछ छोड़ दिया और आदर्शरूप से जीवन व्यतीत किया। बौद्ध-ग्रन्थों के अनुसार अपने जीवन के प्रारम्भ काल में अशोक बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था परन्तु बौद्ध-धर्म की शिक्षाओं से वह अपूर्व धर्मात्मा बन गया। बौद्धों की इन बातों का विश्वास खादे किया जाय या न किया जाय, परन्तु यह तो सभी स्वीकार करते हैं कि अशोक एक धर्मात्मा और पवित्र जीवन व्यतीत करने वाला सम्राट् था। प्राणिमात्र उसके सन्मुख एक समान थे। उसकी सहानुभूति व दया का क्षेत्र केवल अपने देश या मनुष्य जाति तक ही सीमित न था, परन्तु प्राणिमात्र उसके लिए एक समान थे। सब की भलाई और कल्याण के लिये वह

समान-रूप से प्रयत्न करता था। पशुओं की चिकित्सा और आराम के लिए उसने अस्पताल आदि खुलवाये। पशु-हिंसा को बन्द कराने का निरन्तर उद्योग किया। परन्तु उसके सब उद्योग शान्त और अहिंसात्मक उपायों द्वारा होते थे। प्रेरणा और उप-देश द्वारा मनुष्यों को सीधे रास्ते पर लाना ही उसका उद्देश्य था। विचित्र बात तो यह है कि यह सब कुछ करते हुए उसमें अभिमान का लेश भी न था। यह बार-बार यही प्रकट करता था कि जो कुछ मैं कहता हूँ उसका उद्देश्य यह है कि मेरी प्रजा को इहलोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त हो। मनुष्य यश प्राप्ति के लिए अच्छे से अच्छा कार्य कर सकता है, परन्तु अशोक के सम्मुख यश या कीर्ति कुछ चीज़ हो नहीं। इसीलिए यह लिखता है—“देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा यश या कीर्ति को अत्यन्त (परलोक के लिए) बढ़ा भारी चीज़ नहीं समझने। जो कुछ यश या कीर्ति वे चाहते हैं वह इसलिए कि वर्तमान और भविष्य-काल में मेरी प्रजा धर्म की सेवा करे और धर्म के प्रवर्धन का पालन करे। केवल इसीलिए देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा यश-कीर्ति की इच्छा करते हैं। देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा जो कुछ भी पराक्रम करते हैं वह सब परलोक के लिए करते हैं, जिससे कि सब लोग विपत्ति से रक्षित हो जायें।”

इन सब बातों को देख कर यदि हमें इतिहास में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूँढ़ना है, जिससे अशोक की तुलना की जा सके तो हमें निराश ही होना पड़ेगा। कोई भी सम्राट् अशोक के सामने नहीं टहर सकता। अनेक विद्वानों ने अशोक की तुलना रोमन-सम्राट् कौन्स्टेन्टाइन से की है। जिस प्रकार कौन्स्टेन्टाइन ने

क्रिश्चियनिटी को आश्रय देकर उसे रोमन साम्राज्य का राज-धर्म बना लिया और उसके कारण क्रिश्चियनिटी के विस्तार में बहुत सहायता मिली, इसी प्रकार अशोक ने बौद्ध-धर्म को राज-धर्म बना कर उसका विस्तार किया। यद्यपि यह बात ठीक है कि अशोक के कारण बौद्ध-धर्म का बहुत अधिक विस्तार हुआ, पर उसने उसके लिए राजकीय शक्ति का प्रयोग नहीं किया। यह बात हम ऊपर प्रदर्शित कर चुके हैं और यह भी अशोक के अद्वितीय व्यक्तित्व की ही विशेषता है।

प्रश्न

(१) 'सम्राट् अशोक' और 'मिथु अशोक' के क्या अर्थ होते हैं ?

(२) 'रामायणे'.....'जातोऽधर्ममलदेश्वरः' में क्या रक्षण है ?

(३) सम्राट् अशोक संसार में किन कार्यों से बड़े माने गये ? संसार में उनका क्या स्थान है ?

(४) अशोक का धार्मिक जीवन कैसा था ?

(५) अशोक के जीवन में आपको कौनसी बात अनुकरणीय मालूम होती है ?

(६) सम्राट् कोमटिस्टाइन तथा अशोक में क्या भेद था ?

पुरस्कार

आर्द्रा नक्षत्र आकाश में काले-काले बादलों की घुमड़, जिसमें देव-दुन्दुभी का गम्भीर धोप। प्राचीन के एक निरभ्र कोने से स्वर्ण-पुरुष झौंकने लगा था—देखने लगा महाराज की सवारी। शैलमाला के अंचल में समतल उर्वरा-भूमि से सौंधी बांस उठ रही थी। नगर-तोरण से जय-धोप हुआ, भीड़ में गजराज का चामरधारी शुण्ड उन्नत दिखाई पड़ा। हर्ष और उत्साह का यह समुद्र हिलोरे भरता हुआ आगे बढ़ने लगा।

प्रभात की हेम-किरणों से अनुरंजित नग्हीं-नग्हीं बूँदों का एक झौंका स्वर्ण-भस्मिका के समान बरस पड़ा। मंगल सूचना से जनता ने हर्ष-व्यथि की।

रथों, हाथियों और अश्वारोहियों की पंक्ति जम गई। वराकों की भीड़ भी कम न थी। गजराज बैठ गया, सीढ़ियों से महाराज उतरे। सौभाग्यवती और कुमारी सुन्दरियों के दो हल, आश्र-पल्लवों से सुरोभित मंगल-फलदा और फूल कुंकुम तथा धातों से भरे धातु लिये, मधुर गान करते हुए आगे बढ़े।

महाराज के मुख पर मधुर मुस्कयान थी। पुरोहित-वर्ग ने शस्त्ययन किया। स्वर्ण-रंजित हल की मूँठ पकड़ कर महाराज ने जुने हुए सुन्दर पुष्ट बैलों को चलने का संकेत किया। बाजे बजने लगे। किशोरी कुमारियों ने धातों और फूलों की वर्षा की।

कोराज का यह उत्सव प्रसिद्ध था। एक दिन के तिर महाराज की हृदयक बनना पड़ा—उस दिन इन्द्र-नृजन की

धूमधाम होगी, गौड होगी। नगर-निवासी उस पहाड़ी भूमि में आनन्द मनाते। प्रति वर्ष कृषि का यह महोत्सव उत्साह से मग्न होता; दूसरे राज्यों ने भी युवक राजकुमार इस उत्सव में आकर बड़े धाय से योग देते।

मगध का एक राजकुमार अदण अपने रथ पर बैठा बड़े कीतूरल से यह दृश्य देख रहा था।

धीनों का एक थाल लिये कुमारी मधूलिका महाराज के साथ थी। धीज बोले हुए महाराज जब हाथ बढ़ाते तब मधूलिका उनके सामने थाल कर देती। यह क्षेत्र मधूलिका का था, जो इस साल महाराज की खेती के लिए चुना गया था। इसलिये धीज देने का सम्मान मधूलिका ही को मिला। यह कुमारी थी। सुन्दरी थी। कौशेय-वसन उसके शरीर पर इधर-उधर लहराता हुआ सूर्य सोमित हो रहा था। वह कभी उसे सम्झलती और कभी अपने कले अलकों को। कृष्ण-बालिका के शुभ्र भाल पर भ्रम-कणों की भी कमी न थी। वे सब बरौ-नियों में गुँथे जा रहे थे। सम्मान और लाज्जा उसके अचरों पर मन्द मुस्कुराहट के साथ सिहर उठते, किन्तु महाराज को धीज देने में उसने शिथिलता न दिखाई। सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे—विस्मय से, कीतूरल से। और अदण देख रहा था, कृष्ण-कुमारी मधूलिका को। आह किन्ना मोला सौन्दर्य ! कितनी सरल चितवन !

उत्सव का प्रधान कृत्य समाप्त हो गया। महाराज ने मधूलिका के क्षेत्र का पुरस्कार दिग, थाल में कुछ स्वर्ण-मुद्रायें। यह राजकीय अनुग्रह था। मधूलिका ने थालों सिर से लगायी,

किन्तु साथ ही उसमें की स्वर्ण-भुद्राओं को महाराज पर न्योद्धा-
 दर कर के बिखेर दिया। मधूलिका की उस समय की ऊर्जस्वित
 मूर्ति लोग आश्चर्य से देखने लगे। महाराज की भृकुटि भी
 ज़रा चढ़ी ही थी कि मधूलिका ने सविनय कहा:—

“देव ! यह मेरे पितृ-पितामहों की भूमि है। इसे बेचना
 अपराध है, इसलिए मूल्य स्वीकार करना मेरी सामर्थ्य के
 बाहर है।”

महाराज के बोलने के पहले ही वृद्ध मंत्री ने तीखे स्वर से
 कहा—“अबोध ! क्या बक रही है ? राजकीय अनुग्रह का
 तिरस्कार ! तेरी भूमि से बौगुना मूल्य है; फिर पोशल का
 यह सुनिश्चित राजकीय नियम है। तू आज से राजकीय रक्षण
 पाने की अधिकारिणी हुई; इस धन से अपने को सुखी बना।”

“राजकीय रक्षण की अधिकारिणी तो सारी मजा है
 मंत्रिधर !” महाराज को भूमि समर्पण करने में तो मेरा
 कोई विरोध न था और न है, किन्तु मूल्य स्वीकार करना
 असम्भव है।” मधूलिका उत्तेजित हो उठी थी।

महाराज के संकेत करने पर मंत्री ने कहा—“देव ! चारा-
 खसी-युद्ध के अन्यतम वीरसिंह मित्र की यह एकमात्र कन्या
 है।” महाराज चौंक उठे—“सिंहमित्र की कन्या ! जिसने
 मगध के सामने पोशल की लाज रखली थी, उसी वीर की
 मधूलिका कन्या है ?”

“हाँ, देव !” सविनय मंत्री ने कहा।

“इस उत्सव के परम्परागत नियम क्या हैं मंत्रिधर ?”
 महाराज ने पूछा।

“देव, नियम तो बहुत साधारण हैं। किसी भी अच्छी भूमि को इस उत्सव के लिए चुन कर नियमानुसार पुरस्कार-स्वरूप उसका मूल्य दे दिया जाता है। यह भी अत्यन्त अनुमह-पूर्वक अर्थात् भूस्मृति का चौगुना मूल्य उसे मिलता है। उस खेती को यही व्यक्ति वर्ष भर देखता है। यह राजा का खेत कहा जाता है।”

महाराज को विचार-संघर्ष ने विधाम की अत्यन्त आवश्यकता थी। महाराज चुप रहे। जय-घोष के साथ सभा विसर्जित हुई। सब अपने-अपने शिबिरों में चले गये। किन्तु मधूलिका को उत्सव में फिर किसी ने न देखा। यह अपने गेन की सीमा पर विशाल मधुक वृक्ष के चिक्के हरे पत्तों की छाया में अनमनी चुपचाप बैठी रही।

× × × ×

राजि का उत्सव अब विधाम ले रहा था। राजकुमार अदल उसमें सम्मिलित नहीं हुआ—वह अपने विधाम-भवन में जागरण कर रहा था। आँवों में नींद न थी। बाँची में प्रीति गुलाबी निज रही थी, वहीं रंग उसकी आँखों में था। सामने देखा तो मुँहरे पर कंगोनी एक घेर पर लड़ी पंख फैलाये अङ्गारों से लड़ी थी। अदल उठ खड़ा हुआ। द्वार पर सुमंगित आग था, वह देखने-देखने नगर-नोरण पर जा पहुँचा। रत्नमण्डल ऊँच रहे थे। वे अरब के घेरों में शान से खड़े उठे।

सुबह कुमार नीर-सा निद्रान गया। निद्रा देश का सुलग प्रसाद के पवन में सुवर्णित हो रहा था। गूँगा-गूँगा अदल

उसी मधूक वृक्ष के नीचे पहुँचा, जहाँ मधूलिका अपने हाथ पर सिर धरे हुए खिन्न निद्रा का सुख ले रही थी।

श्रवण ने देखा, एक छिन्न माधवी-लता वृक्ष की शाखा से झुल होकर पड़ी है। सुमन मुकुलित थे, झमर निस्पन्द ! श्रवण ने अपने श्रव्य को मौन रहने का संकेत किया, उस सुपमा को देखने के लिए। परन्तु कोकिल बोल उठी। उसने श्रवण से प्रश्न किया—“छिः, कुमारी के लोभे हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले धृष्ट, तुम कौन ?” मधूलिका की आँखें खुल पड़ीं। उसने देखा, एक अपरिचित युवक। वह संकोच से उठ बैठी। “भद्र ! तुम्हीं न फल के उत्सव की संवाहिका रही हो ?”

“उत्सव ! हाँ उत्सव ही तो था।”

“कल उस सम्मान.....”

“क्यों आपको कल का सपना सता रहा है ? भद्र ! आप क्या मुझे इस अवस्था में समनुष्ट न रहने देंगे ?”

“मेरा हृदय तुम्हारी उस छवि का भक्त बन गया है, देवि !”

“मेरे उस अभिनय का—मेरी विदम्बना का। आह ! मनुष्य बितना निर्दय है ! अपरिचित, समा करो ! जाओ अपने मार्ग !”

“सरलता की देवि ! मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का भारी हूँ—मेरे हृदय की भावना अवगुण्डन में रहना नहीं जानती। उसे अपनी.....”

“राजकुमार ! मैं कृष्ण-बालिका हूँ । आप मन्दनविहारी और मैं पृथ्वी पर परिधम करके जीने वाली । आज मेरी स्नेह की भूमि पर से मेरा अधिकार छीन लिया गया है । मैं दुःख से विकल हूँ । मेरा उपहास न करो !”

“मैं कोशल-नरेश से तुम्हारी भूमि तुम्हें दिलवा दूँगा ।”

“नहीं, यह कोशल का राष्ट्रीय नियम है । मैं उसे बदलना नहीं चाहती—चाहे उससे मुझे कितना ही दुःख हो ।”

“तब तुम्हारा रहस्य क्या ?”

“यह रहस्य मानव-हृदय का है, मेरा नहीं । राजकुमार, नियमों से यदि मानव-हृदय घाय्य होता तो आज मगध के राजकुमार का हृदय किसी राजकुमारी की ओर न खिंच कर एक कृष्ण-बालिका का अपमान करने न आता । मधूलिका उठ खड़ी हुई ।

छोट लाकर राजकुमार लौट पड़ा । किशोर किरणों में उसका रत्न-किरीट चमक उठा । अश्व वेग से चला जा रहा था और मधूलिका निष्ठुर प्रहार करके क्या स्वयं आहत न हुई ? उसके हृदय में टीस-सी होने लगी । वह सजल नेत्रों से उड़ती हुई धूल देखने लगी ।

×

×

×

मधूलिका ने राजा का प्रतिदान, अनुग्रह नहीं लिया । वह दूसरे खेतों में काम करती और चौथे पहर कच्ची-सूखी लाकर पड़ रहती । मधूक की पृष्ठ के नीचे एक छोटी-सी पर्ण-कुटीर थी । सूखे डंठलों से उसकी वीवार बनी थी । मधूलिका का बही आश्रम था । कठोर परिधम से जो कृष्ण अन्न मिलता यही

उसकी साँसों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था । दुबली होने पर भी उसके श्रद्धा पर तपस्या की कान्ति थी । आस-पास के हुएक उसका आदर करते । वह एक आदर्श-बालिका थी । दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष बीतने लगे ।

शीतकाल की रजनी, मेघों से भरा आकाश, जिसमें बिजली की दौड़-धूप । मधूलिका का छाजन टपक रहा था, ओढ़ने की कमी थी । वह ठिठुर कर एक कोने में बैठी थी । मधूलिका अपने अभाव को आज बढ़ा कर सोच रही थी । जीवन से सामंजस्य बनाये रखनेवाले उपकरण तो अपने सोमा निर्धारित रखते हैं, परन्तु उनकी आवश्यकता और कल्पना भावना के साथ बढ़ती-घटती रहती है । आज बहुत दिनों पर उसे बीती हुई बात स्मरण हुई—“दो, नहीं- नहीं, तीन वर्ष हुए होंगे, इसी मधूक के नीचे, प्रभात में—तब राजकुमार ने क्या कहा था ?”

यह अपने हृदय से पूछने लगी—उन साटुकी के शब्दों के सुनने के लिए उत्सुक-सी यह पूछने लगी—“क्या कहा था ?” बुद्धि-वश हृदय उन स्वप्न-सी बातों को स्मरण रख सकता और स्मरण ही होता तो भी क्यों की इस काली निशा में यह कहने का साहस करता ? हाथरी बिडम्बना !

आज मधूलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा लेने के लिए विकल थी । असहाय दारिद्र्य की ठोकरी ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया है । मगध की प्रासाद-माला के वैभव का काल्पनिक चित्र—उन सूखे डंठलों की रन्ध्रों से भीचे नम में—बिजली के आलोक में—नाचता हुआ दिखाई देने लगा । बिलवाड़ी शिशु जैसे धावण की सन्ध्या में जुगनू को पकड़ने के

लिप हाथ लपकाता है जैसे ही मधूलिका 'श्रमी यह, यह निकल गया।' मन ही मन कह रही थी। वर्षा ने भीषण रूप धारण किया। गड़गड़ाहट बढ़ने लगी। ओछे पड़ने की सम्भावना थी। मधूलिका अपनी जर्जर झोपड़ी के लिए कांप उठी। सहसा बाहर कुछ शब्द हुआ।

"कौन है यहाँ ? अधिक को आग्रह चाहिए।"

मधूलिका ने डंठलों का कपाट खोल दिया। बिजली चमक उठी। उसने देखा, एक पुरुष घोड़े की डोर पकड़े खड़ा है। सहसा वह चिल्ला उठी—"राजकुमार !"

"मधूलिका ?" आश्चर्य से युवक ने कहा।

एक क्षण के लिए सन्नाह छा गया। मधूलिका अपनी कल्पना को सहसा प्रत्यक्ष देख कर चकित हो गई, "इतने दिनों के बाद आज फिर ?"

अरुण ने कहा—"किन्ना समझाया मैंने—परन्तु....."

मधूलिका अपनी दयनीय अवस्था पर संकेत करने देना नहीं चाहती थी। उसने कहा—"और आज आपकी यह क्या दशा है ?"

सिर झुका कर अरुण ने कहा—"मैं मगध का विद्रोही निवासित कोशल में जीविका खोजने आया हूँ।"

मधूलिका उस अन्धकार में हँस पड़ी—"मगध के विद्रोही राजकुमार का स्वागत करे एक अनाथिनी कृष्ण-शालिका ! यह भी एक विडम्बना है ! तो भी मैं स्वागत के लिए प्रस्तुत हूँ।"

+ + + +

शीतकाल की निस्तब्ध रजनी, कुदरे से धुली हुई चाँदनी, हाड़ कँपा देने वाला समीर, तो भी अरुण और मधूलिका दोनों पहाड़ी गहर के द्वार पर बट-बट के नीचे बैठे हुए बातें कर रहे हैं। मधूलिका की चाणी में उत्साह था, किन्तु अरुण जैसे अत्यन्त सावधान होकर बोलता हो !

मधूलिका ने पूछा—“जब तुम इतनी विपन्न अवस्था में हो तो फिर इतने सैनिकों को साथ रखने की क्या आवश्यकता है ?”

“मधूलिका ! बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है। ये मेरे जीवन-भरण के साथी हैं। भला मैं इन्हें कैसे छोड़ देता ? और करता ही क्या ?”

“क्यों ? हम लोग परिश्रम से कमाते और खाते हैं। अब तो तुम × × × ।”

“भूल न करो, मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ। नये राज्य की स्थापना कर सकता हूँ। निराश क्यों हो जाऊँ ?” अरुण के शब्दों में कल्पना थी; वह जैसे कुछ कहना चाहता था, पर कह न सकता था।

“नवीन राज्य ! ओहो, तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं। भला कैसे ? कोई ढंग बताओ तो मैं भी कहना का आनन्द लूँ।”

“कहना का आनन्द नहीं मधूलिका, मैं तुम्हें राजरानी के सम्मान में सिंहासन पर बिठाऊँगा ! तुम अपने बिने हुए पेल की चिन्ता करके मयभीत न हो।”

एक क्षण मैं सरला मधूलिका के मन में प्रमाद का अन्धड़ बहने लगा—हृन्द् मच गया। उसने सहसा कहा—“आइ, मैं सचमुच आज तक तुम्हारा प्रतीक्षा करती थी, राजकुमार !”

अरुण ठिठ्ठाई से उसके हाथों को दबा व
झम था, तुम सबमुच मुझे प्यार करनी हो !

सुयती का घलस्यल फूल उठा, यह हाँ मं
ना भी नहीं । अरुण ने उसकी अवस्था का अ
कुशल मनुष्य के समान उसने अचसर को ।
दिया । तुरन्त बोल उठा—“तुम्हारी इच्छा
माण लगा कर मैं तुम्हें इसी कोशल के सिंहास
मधूलिका, अरुण के खड्ग का आतंक देखोगी
एक बार काँप उठी । वह कदना चाहती थी,
उसके मुँह से निकला, “क्या !”

“सत्य, मधूलिका, कोशल-नरेश तभी से
चिन्तित है । यह मैं जानता हूँ, तुम्हारी साधारण
वह अस्वीकार न करेंगे । और मुझे यह भी विदित
के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ पदाङ्गी
वसन करने के लिए बहुत दूर चले गये हैं ।”

मधूलिका की आँखों के आगे विजलियाँ हैस
दारुण भावना से उसका मस्तक विह्वल हो उठा
कहा—“तुम बोलती नहीं हो !”

“जो कहोगे वही करूँगी”—मंत्रमुग्ध-सी मधूलिका

x

x

x

स्वर्ण-मंच पर कोशल-नरेश अघलेटी, अर्द्ध-निद्रित
में आँखें मुकुलित किये हैं । एक चामरधारिणी युव
खड़ी अपनी कलाई बड़ी कुशलता से घुमा रही है ।

शुभ आन्दोलन उस प्रकोष्ठ में धीरे-धीरे संचलित हो रहे हैं।
साम्बूल-वाहिनी प्रतिमा के समान दूर खड़ी है।

प्रतिहारी ने आकर कहा—“जय हो देव ! एक स्त्री कुछ
प्रार्थना करने आई है।”

झाँख खोलते हुए महाराज ने कहा—“स्त्री ! प्रार्थना करने
आई है ? आने दो।”

प्रतिहारी के साथ मधूलिका आई। उसने प्रणाम किया।
महाराज ने स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा—“तुम्हें
कहाँ देखा है।”

“तीन बरस हुए देव ! मेरी भूमि खेतों के लिए ली
गई थी।”

“ओह, तो तुमने इतने दिन कष्ट में बिताये ! आज उसका
मूल्य माँगने आई हो, क्यों ? अच्छा, अच्छा तुम्हें मिलेगा।
प्रतिहारी !”

“नहीं महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए।”

“भूलें ! फिर क्या चाहिए ?”

“उतनी ही भूमि, दुर्ग के दक्षिणी गालों के समीप की जंगली
भूमि। वहाँ मैं अपनी खेती करूँगी। मुझे एक सहायक मिल
गया है। वह मनुष्यों से भीरी सहायता करेगा; भूमि को सम-
तल भी तो बनाना होगा।”

महाराज ने कहा—“हयक बालिके ! यह बड़ी ऊबड़-खाबड़
भूमि है। तिस पर यह दुर्ग के समीप एक सैनिक महसूस
रखती है।”

“तो फिर निराश लौट जाऊँ ?”

“सिंह-मित्र की कन्या ! मैं क्या करूँ ? तुम्हारे यह प्रार्थना.... !”

“देव ! जैसी आज्ञा हो ।”

“जाओ, तुम भ्रमजीवियों को उसमें लगाओ । मैं अमात्य को आज्ञापत्र देने का आदेश करता हूँ ।”

“जय हो देव !” कहकर प्रणाम करती हुई मधूलिका राज-मन्दिर के बाहर आई ।

× × × ×

दुर्ग के दक्षिण, मयावने नाले के तट पर, घना जङ्गल है । आज यहाँ मनुष्यों के पद-संचार से शुष्कता भंग हो रही थी । अरण्य के द्विपे हुए मनुष्य स्वतंत्रता से इधर-उधर घूमते थे । झाड़ियों को काट कर पथ बन रहा था । नगर बूट था; फिर उधर योंही कोई नहीं आता था । फिर अब तो महाराज की आज्ञा से यहाँ मधूलिका का अट्टा खेन बन रहा था । किमकी इसकी चिन्ता थी ?

एक घने कुंज में अरण्य और मधूलिका एक दूसरे को दृष्टि नेत्रों से देख रहे थे । संघा हो चली थी । उस निविड़ घन में उन नयागत मनुष्यों को देख कर पक्षीगण अपने गीड़ को लौटते हुए अधिक कोलाहल कर रहे थे ।

प्रमथना से अरण्य की आँखें समक उठीं । सूर्य की दमिल किरणें भुस्मट से घुमकर मधूलिका के कपोलों से खेलने लगीं । अरण्य ने कहा—“चार पहर और विराम करो और प्रमान में ही इस जीर्ण कनेवर कोयल राष्ट्र की राजधानी आरम्भ में

तुम्हारा अभियेक होया । और मगध से निर्वासित मैं, एक
स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूँगा, मधूलिके !”

“मयानक ! अरुण तुम्हारा साहस देख कर मैं चकित हो
रही हूँ । केशव सौ सैनिकों से तुम”.....”

“राज के हाँसरे गहर मेरी विजय-यात्रा होगी मधूलिके !”

“तो तुमको इस विजय पर विश्वास है ?”

‘अवश्य । तुम अपनी भौंपड़ी मैं यह रात बिताओ; प्रमान
से तो राज-मन्दिर ही तुम्हारा लीला-निकेतन बनेगा ।”

मधूलिका प्रसन्न थी; किन्तु अरुण के लिए उसकी कल्याण-
कामना सशंक थी । यह कभी-कभी उद्विग्न-सी होकर बालकों के
समान प्रसन्न कर बैठती । अरुण उसका समाधान कर देता ।
सहसा कोई संकेत पाकर उसने कहा—“अच्छा, अन्धकार
अधिक हो गया । अमी तुम्हें दूर जाता है और मुझे भी प्राण-
पण से इस अभियान के प्रारम्भिक कार्यों को अर्ध-रात्रि तक
पूरा कर लेना चाहिए । इसलिए रात्रि भर के लिए बिदा ?”

मधूलिका उठ खड़ी हुई । कैंटीली भाड़ियों के उलझनों हुई,
कम से बढ़ने वाले अन्धकार में, यह अपनी भौंपड़ी की
ओर चली ।

× × × ×

पण अन्धकार-भय था और मधूलिका का हृदय भी निबिड-
तम से घिरा था । उसका मन सहसा विचलित हो उठा,
मधुरता नष्ट हो गई । जितनी सुख-कल्पना थी, यह जैसे अन्ध-
कार में विलीन होने लगी । वह अयर्णीय थी । परन्तु भय उसे
अरुण के लिए उत्तरण हुआ, यदि यह सफल न हुआ तो ? फिर

सहसा सोचने लगी, यह क्यों सफल हो ? धायस्ती दुर्ग प
 विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाय ? मगध कोशल क
 चिर-साथ ! ओह, उसकी पित्राय ! कोशल नरेश ने क्या कहा
 था—“सिंह-मित्र की कन्या ।” सिंह-मित्र कोशल का रक्षाधीन,
 उसी की कन्या आज दया करने जा रही है ? नहीं, नहीं !
 ‘मधूलिका ! मधूलिका !!’ जैसे उसके पिता उस अन्धकार में
 पुकार रहे थे । यह पगली की तरह चिल्ला उठी ! राक्षस
 भूल गई ।

रात एक पहर बीत चली, पर मधूलिका अपनी भोंपड़ी
 तक न पहुँची । यह उधेड़-धुन में विलीन-सी चली जा रही थी ।
 उसकी आँखों के सामने कभी सिंह-मित्र और कभी अश्व
 की मूर्ति अन्धकार में चित्रित हो जाती । उसे सामने आलोक
 दिखाई पड़ा । वह बीच पथ में खड़ी हो गई । प्रायः एक सौ
 उठकाधारी अश्वारोही चले आ रहे थे और आगे-आगे
 एक वीर अर्धेड सैनिक था । उसके बाएँ हाथ में
 अश्व की पलगा थीर बाहिने हाथ में नग्न शङ्ख । आग्रत
 धीरता से वह टुकड़ी अपने पथ पर चल रही थी । परन्तु
 मधूलिका बीच पथ से हिली नहीं । प्रमुख सैनिकपास आगया,
 पर मधूलिका अश्व भी नहीं हटी । सैनिक ने अश्व रोक कर
 कहा—“कौन ?” कोई उत्तर नहीं मिला । तब तक दूसरे अश्व-
 रोही ने कड़क कर कहा—“तू कौन है रही ? कोशल के सेना-
 पति को शीघ्र उत्तर दे ।”

रमणी जैसे विशाट-प्रस्त, स्वर में चिल्ला उठी—“बाँध लो
 मुझे, बाँध लो ! मेरी हत्या करो । मैंने अपना ही प्येता
 किया है ।”

सेनापति हँस पड़े। बोले—“पगली है।”

“पगली! नहीं यदि यही होती तो इतनी विचार-वेदना क्यों होती? सेनापति! मुझे बाँध लो। राजा के पास ले चलो।”

“क्या है? स्पष्ट कह!”

“आवस्ती का दुर्ग एक प्रहार में दस्युओं के हस्तगत हो जायगा। दलियाँ नाले के पार उनका आक्रमण होगा।”

सेनापति चौंक उठे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा—“तू क्या कह रही है?”

“मैं साय कह रही हूँ। शीघ्रता करो।”

सेनापति ने आस्ती सैनिकों को नाले की ओर धीरे-धीरे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं बीस आश्चर्योद्दिष्टों के साथ दुर्ग की ओर बढ़े। मधूलिका एक आश्चर्योद्दिष्ट के साथ बाँध दी गई।

+ + +

आवस्ती का दुर्ग, पौराणिक राष्ट्र का केन्द्र, इस रात्रि में अपने विगत वैभव का गन्ध देता रहा था। भिन्न राजवंशों ने उसके प्राचीन पर अधिकार जमा लिया है। अब वह कई भागों का अधिपति है। फिर भी उसके साथ कोशरत के अर्नात की मण्ड-गाथाएँ लिखी हैं। यही लोगों की ईर्ष्या का कारण है। दुर्ग के प्रहरी चौंक उठे, जब घोड़े से आश्चर्योद्दिष्ट बढ़े वेग से आने हुए दुर्ग द्वार पर दके। अब उसका के आलोक में उन्होंने सेनापति को पहचाना, तब द्वार खुला। सेनापति घोड़े की पीठ से उतरे। उन्होंने कहा—“आग्रिसन! दुर्ग में दिग्गज सैनिक होंगे?”

“सेनापति की जय हो! हो गी।”

“उन्हें शीघ्र एकत्र करो; परन्तु बिना किसी शब्द के १०० को लेकर तुम शीघ्र ही चुपचाप दुर्ग के दक्षिण की ओर चलो। आलोक और शब्द न हों।”

सेनापति ने मधूलिका की ओर देखा। वह खोल दी गई। उसे अपने पीछे आने का संकेत कर सेनापति राज-मन्दिर की ओर बढ़े। प्रतिहारी ने सेनापति को देखते ही महाराज के साथ-साथ किया। वह अपनी सुख-निद्रा के लिए प्रस्तुत हो रहे थे। किन्तु सेनापति और साथ में मधूलिका को देखते ही खंचल हो उठे। सेनापति ने कहा—“जय हो देव! इस स्त्री के कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा है।”

महाराज ने स्थिर नेत्रों से देख कर कहा—“सिंह-मित्र की कन्या, फिर यहाँ क्यों? क्या तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन रहा है? कोई बाधा? सेनापति! मैंने दुर्ग के दक्षिणी भाग के समीप की भूमि इसे दी है। क्या उसी सम्बन्ध में तुम कहना चाहते हो?”

“देव! किसी गुप्त शत्रु ने उसी ओर से आक्रमण की रात में दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रयत्न किया है। और इसी स्त्री ने मुझे पथ में यह सन्देश दिया है।”

राजा ने मधूलिका की ओर देखा। वह काँप उठी। पूछा और राजा से यह गद्दी आ रही थी। राजा ने पूछा—“मधूलिका, यह सत्य है?”

“हाँ, देव!”

राजा ने सेनापति से कहा—“सैनिकों को एकत्र करके तुम चलो, मैं शीघ्र आता हूँ।” सेनापति के चले जाने पर राजा ने कहा—“सिंह-मित्र की कन्या! तुमने एक बार फिर कोशक का

उपकार किया। यह सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया है। अच्छा, तुम यहाँ ठहरो। पहले उन श्राततायों का प्रबन्ध कर लो।”

× × × ×

अपने साहसिक अभिमान में अदृष्ट बन्दी हुआ और दुर्ग उलका के आलोक में अतिरंजित हो गया। भीड़ ने जयघोष किया। सबके मन में उल्लास था। आवस्ती दुर्ग आग एक दृष्टि के हाथ में आने से बचा। आशाल-बुद्ध-नारी आनन्द से उन्मत्त हो उठे।

— ७७ —

उपा के आलोक में सभा-मंडप दर्योनों से भर गया। बन्दी अदृष्ट को देखते ही जनता ने रोष से हुंकार की—“बध करो।” राजा ने सब से सदमन होकर कहा, “प्राणदण्ड।” मधूलिका, धुलाई गई। वह पगली-सी आकर खड़ी हो गई। कोशल-नरेश ने पूछा—“मधूलिका, तुम्हें जो पुरस्कार लेना हो, माँग।” वह चुप रही।

७८

राजा ने कहा—“मेरे निज की जितनी खेती है, मैं सब तुम्हें देता हूँ।” मधूलिका ने एक बार बन्दी अदृष्ट की ओर देखा। उसने कहा “मुझे कुछ न चाहिए।” अदृष्ट हँस पड़ा। राजा ने कहा—“नहीं, मैं तुम्हें अदृष्ट दूँगा। माँग लो।”

“तो मुझे भी प्राणदण्ड मिले।” कहती हुई वह बन्दी अदृष्ट के पास जा खड़ी हुई।

प्रश्न

(१) मधूलिका का चरित्र चित्रण करो ?

(२) उपर्युक्त गद्य से क्या शिक्षा मिलती है ?

८००

—

द्रौपदी, भीम और युधिष्ठिर के भाषण

द्रौपदी ने मन ही मन कहा—“कठोर उपाज्जम् द्वारा राजा युधिष्ठिर को उत्तेजित करने के लिए यह मौका बहुत अच्छा है। उसने सोचा कि ऐसे उपाज्जम् को सुन कर युधिष्ठिर को अवश्य ही क्रोध आ जायगा और वे दुर्योधन आदि शत्रुओं से उनके द्वारा किये गये अपकारों का बदला लेने के लिए अवश्य ही तैयार हो-जायेंगे।” वह बोली—

“महाराज, आप राजा हैं। आप मोक्ष हैं। आप विद्वान हैं। आप समझदार हैं। मैं एक तो अज्ञ, दूसरे स्त्री हूँ। यदि मैं आपके सामने कोई हित की भी बात कहूँ तो मेरा ऐसा कहना भी अनुचित ही समझा जायगा। सम्भव है, उसे आप अपनी निन्दा या तिरस्कार समझें। अतएव ऐसे विषय मैं मुझे कुछ भी न बोलना चाहिये था। परन्तु क्या करूँ, बिना बोले मुझ से रहा ही नहीं जाता। शत्रुओं ने धन-दरुण और केदारवर्ण आदि के रूप में मेरी जो विडम्बना की है, उसकी याद आते ही मुझे दुःख दुःख होता है। वही दुःख मुझे इस समय बोलने के लिए प्रेरणा कर रहा है। अतएव मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे इस उपाज्जम् के लिए क्षमा करें।

“महाराज, आप के वंश में जो राजा हो गये हैं वे ऐसे-वैसे न थे। वे इन्द्र के सदृश तेजस्वी और इन्द्र ही के समान पराक्रमी थे। आप हा के धराजें ये परम-प्रतापी राजा चिरकाल से इस पृथ्वी का पालन करते आये हैं। परन्तु उसी वंश में आप ऐसे निकले कि इस चिरकाल से धारण की हुई पृथ्वी को अपने ही हाथ से इस-तरह-निकाल फँका, जिस तरह कि

मतयाला हाथी फूलों की माला तोड़ कर अपने मस्तक से फेंक देता है। आप तो सभी के साथ साधुना का व्यवहार करने को तुल्य बैठे रहते हैं। मायावियों के साथ मायावी होना ही चाहिए। जो ऐसों के साथ भी सचाई का बर्ताव करते हैं, उनका पराभव हुए बिना नहीं रहता। बिना कवच के शरीर को छेद कर तीव्र बाण जैसे मनुष्य के प्राण ले लेते हैं, वैसे ही भोले-भाले साधु-संभाव वाले मनुष्यों के दृश्य में घुस कर शठ मनुष्य उनका नाश किये बिना नहीं रहते।

“मैं आपकी बुद्धि की कहां तक प्रशंसा करूँ? आप अपने को क्षत्रिय-कुल में उत्पन्न समझते हैं या नहीं? आपको अपने क्षत्रियत्व का कुछ भी अभिमान है या नहीं? आपको बाधु-बाधव और सेना-समूह आदि किसी भी साधन की कमी कमी नहीं रही। पृथ्वी भी आप पर सब तरह अनुरक्त थी। प्रजा भी आपको जी से चाहती थी। फिर भी आपने इस अनुरागिणी घसुमती का परित्याग कर दिया। कुलीन, शूरील और मनो-हारिणी पत्नी के सहस्र अपनी राज्य-लक्ष्मी का हरण अपने शत्रुओं के द्वारा करा कर ही आपने कल की। आपके लिये संसार में ऐसा कौन मनुष्य होगा, जो परम्परा से प्राप्त हुई विधाहिता भार्या के सहस्र अपनी राज्य-लक्ष्मी को इस तरह निकाल बाहर करे? क्या आपको यही चाहिए था?”

“यदि रक्षित, जो मनुष्य क्रुद्ध होकर दण्ड और प्रसन्न हो कर अनुग्रह करने में समर्थ होता है, उसकी अनुकूलता सब लोग, आप ही आप, बिना किसी प्रेरणा के, करने लगते हैं। पुरे आदमी दण्ड पाने के डर से और भले आदमी अनुग्रह की आशा से सदा ही उसके मन के अनुकूल काम करने के लिए

तैयार रहते हैं। परन्तु जिसे कभी क्रोध आता ही नहीं उसके स्नेह और सत्कार की कोई परवा नहीं करता। यदि ऐसे क्रोध-हीन मनुष्य ने किसी का द्वेष किया अथवा किसी पर अशक्तता प्रकट की तो उससे कोई डरता भी नहीं।

“जरा अपने छोटे भाई महारथी भोम की तरफ तो आँख उठा कर देखिए, यह वही भोमसेन है, जिसके शरीर पर लाल चन्दन का लेप किया जाता था और जो बहुमूल्य रत्न पर ही सवार होकर बाहर निकलता था। वही अब, कोटे, बिछे, कुद पहाड़ी पथों पर पैदल घूमता फिरता है और भाँड़ियों के नीचे ज़मीन पर धूल में पड़े लोटा करता है! आप अच्छे सत्यजन निकले! आपके सत्यमत की मैं कहीं तक प्रशंसा करूँ! देखिए, महापराक्रमी धनत्रय की भी दुर्गति हो रही है। वह भी आप ही के कारण! यह वही धनत्रय है, जो सारे उत्तर-कुद-देश को जीत कर हीरे, पत्थर, लाल आदि अहर्निश रत्नों की राशियाँ वहाँ से ले आया था। उसने उन रत्नों को आप ही नहीं रख लिया बल्कि उन्हें आप ही को दे डाला। परन्तु इसका बदला आपने उसे बहुत ही अच्छा दिया! इस इन्द्रमुखा पराक्रमी अर्जुन से आप अपने पड़ने के लिए पेड़ों को घात मँगाया करते हैं! अच्छा काम उसे आपने सीखा! कहीं उसका यह पराक्रम और कहीं धनत्रय लाने का यह काम! महाराज, अर्जुन की यह दैव्यानुष्ठा देख कर भी क्या आपका दुःख नहीं होगा?”

“नरुज और महर्षि की दुर्गति की भी नारा नहीं। नरुज की इस कहराँजी भूमि पर लाने के कारण, देखिए, उनके शरीर

की कितनी दुर्गति हुई है ! उनके शरीर कठोर हो गये हैं । उन पर सर्वत्र गड्ढे पड़ गये हैं ! धोये न जाने और तेल-फुलेल लगाने के कारण उनके बाल बेतरफ़ रुखे हो रहे हैं । यहाँ तक कि उनकी जटायें बन गई हैं । इतने पर भी आप अपनी सन्तोषवृत्ति का पीछा नहीं छोड़ते ! प्रतिज्ञा-पालन पर आप अब तक पूर्ववत् ही दृढ़ हैं ! अरे, अब तो उसे छोड़ देते !

"जिस समय आप राजसी ठाठ से रहते थे । उस समय आपके ये दोनों चरण रत्नों से जड़े हुए सोने के बहुमूल्य सिंहासन की शोभा बढ़ाते थे । बड़े-बड़े माण्डलिक राजे आपके सामने उपस्थित होकर अपने मस्तक इन्हीं चरणों पर रखते थे । ऐसा करते समय उनके मस्तकों पर धारण की गई फूल-मालाओं के सुगन्धित फूलों के रत्नःकण आपके चरणों पर गिर-गिरकर उनको रङ्गीन बना देते थे । हाय ! आज आपके, उन्हीं चरणों की दुर्दशा हो रही है । उन्हीं से आज आप इस घास उगी हुई पहाड़ी भूमि पर सर्वत्र आया-जाया करते हैं । घास ही उगी भूमि पर क्यों, कटीले कुश उगी हुई भूमि पर भी ।

"महाराज, अब तो आप अपनी शान्ति को—अपनी क्षमा को—छोड़ दीजिए । इस सारे अनर्थ का कारण एकमात्र आप की यह क्षमा ही है । उसका अब तरकाज ही परिणाम करके शत्रुओं के नाश के लिए तैयार हो आइये । अपने क्षत्रिय-सेज को फिर से स्वीकार कीजिये । प्रसन्न हो आइये । बहुत भोग भोग चुके । अब बस । आप शायद यह कहें कि क्षमा से ही यदि काम बनता हो तो क्रोध करने की क्या आवश्यकता है ? परन्तु, महाराज, काम-क्रोध आदि पद् रिपुओं को जीत कर क्षमा से किसे सिद्धि प्राप्त होती है । यह भी आप जानते हैं कि इस तरह की सिद्धि ऋषियों और मुनियों ही को प्राप्त होनी

है, शत्रुओं की नहीं। सो भी कौन-सी सिद्धि? मोक्ष-सिद्धि; राज-सिद्धि नहीं। समझे। आपको मैं कदा तक समझाऊँ।

“आप तो तेजस्वी पुरुष हैं। मैं तो आपको तेजस्वियों में सप से श्रेष्ठ समझती हूँ। कीर्ति भी आप को कम नहीं। आप तो कीर्ति को ही अपना सर्वोत्तम धन समझते आये हैं। बल-पौरुष भी आप में कम नहीं। इन सब बातों के होने हुए भी यदि आप शत्रुओं के द्वारा किये गये अति दुःसह पराभव को प्राप्त होकर भी क्षमा ही करते चले जायेंगे—यदि आप सन्तोष ही को स्वीकार करते चले जायेंगे—तो मैं यही समझूँगी कि आत्माभिमान की पुरुषों का अभिमान, आध्वहीन हो जाने के कारण, आज ही रसातल को चला गया। यदि शत्रुओं के झुंदाई का प्रतिकार करना आपको फिर भी अभीष्ट न हो तो मेरी अन्तिम प्रार्थना सुन लीजिये। यदि आपका यही विश्वास हो कि कुछ भी पराक्रम न करके चुप-चाप बैठे रहना ही अवस्था है—क्षमा से ही सारे सुख-साधन प्राप्त हो जायेंगे—तो एक बात कीजिये। आप अपने इस धनुर्बाण की तरफ़ आँख उठाइये। जानते हैं, यह किसके धारण करने योग्य है? यह क्षमाशीलों के हाथ में रहने के लिए नहीं। राज्य-लक्ष्मी के स्वामी राजा ही के हाथ में धारण करने के लिए है। इसे आप अमो फेंक दीजिये। आज से आप सच्चे क्षमाशील सपखो बन कर और जटानूद बढ़ा कर इस जङ्गल में निरन्तर अग्निहोत्र किया कीजिये।

“हाँ, मुझे एक बात और कहनी है। मेरे इस निर्मलता-पूर्ण उपात्म को सुन कर शायद मुझे आप अविद्येक्षिणी समझे। शायद आप यह कहें कि ‘बारह वर्ष वनवास और एक वर्ष

अज्ञात-वास करने की प्रतिज्ञा तो अभी पूरी ही नहीं हुई। उसके पूर्ण हुए बिना पराक्रम करने और शत्रुओं से उनके दुष्कृत्यों का बदला होने का तो अभी अवसर ही नहीं आ सकता। फिर मैं इतना अकाण्ड-ताण्डव क्यों कर रही हूँ ?' तो इस पर भी आप मेरी प्रार्थना सुन लीजिये। मेरा अभिप्राय है कि प्रतिज्ञा-पालन किया किसके साथ जाता है ? जो स्वयं प्रतिज्ञा-पालन करता हो—जो स्वयं सच्चा हो—उसके साथ न ? शत्रु तो प्रतिज्ञा-पालन नहीं कर रहे। ये तो बराबर छल-कपट करते ही जा रहे हैं। ऐसी दशा में आपके सङ्ग पराक्रमी पुरुष को प्रतिज्ञा-पालन की आज्ञा पर डटे रहना सर्वथा अनुचित है।

- द्रौपदी की बातें सुन कर भीमसेन बहुत प्रसन्न हुए। उनको उसकी बातें बहुत ही गौरवपूर्ण और हितकारिणी मालूम हुईं। अतएव द्रौपदी के भाषण का अनुद्गोहन करना उन्होंने अपना कर्तव्य समझा। उन्होंने युक्ति-पूर्ण और प्रौढ़ वचनों में अपना कथन आरम्भ किया। वे धर्मराज युधिष्ठिर से बोले:-

“महाराज ! प्रियतमा द्रौपदी ने बहुत ठीक कहा है। उसे सबमुच ही क्षत्रिय-कुल का बड़ा अभिमान है। अतएव उसे ऐसा कहना ही चाहिए था। जो कुछ उसने कहा, बिना विचार किये ही नहीं कहा। खूब सोच-विचार कर जैसी युक्ति-युक्त, जैसी सुन्दर और जैसी हितोपदेश-पूर्ण बातें उसने कहीं, वैसी वाचस्पति वृहस्पति से भी कहते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि उसका कथन

द्रौपदी
होता

यही सूचित
परिचित

“महाराज ! जिसकी यह इच्छा होती है कि मेरा अभ्युदय हो, वह यदि बुद्धिमान है तो और ही तरह की नीति का अवलम्बन करेगा । यदि उसे यह मालूम हो जायगा कि शत्रु का उत्कर्ष, फिर चाहे वह कितना ही अधिक क्यों न हो, अन्त में अनर्थकारक ही होगा, तो वह उसका कुछ भी प्रतिकार न करके चुपचाप बैठा रहेगा । वह सोचेगा, इस उत्कर्ष के बाद जब शत्रु का आप ही आप अपकर्ष होने वाला है तो व्यर्थ परिश्रम करके उसे जीतने की क्या आवश्यकता है ? परन्तु यदि बुद्धिमान मनुष्य को यह मालूम हो जायगा कि इस समय शत्रु की सम्पत्ति का नाश तो यद्दे घेग से हो रहा है; परन्तु, कुछ दिनों के बाद, उसके उत्कर्ष की सम्भावना है, तो वह पल भर भी चुप न बैठेगा । वह तत्काल ही पराक्रमपूर्वक अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसे अपदस्थ कर देगा । अतएव, महाराज ! शत्रु के वर्तमान उत्कर्ष अथवा अपकर्ष को आप न देखिए । इस समय उसके प्रतिकार अथवा उपेक्षा की आवश्यकता है या नहीं, इसका ज़रा भी विचार न कीजिए । आप शत्रु की भावी स्थिति पर विचार करके जो कुछ उचित हो कीजिए ।

“आप शायद यह सोचते होंगे कि हम लोग बलहीन हैं और हमारा शत्रु बहुत बलवान् है । इस दशा में सामना कैसे कर सकेंगे ? परन्तु माई !
 बात यह है कि उत्साह से
 उत्साह

मल है ।
 जिसमें
 कि
 उच्चोत्तर

अन्धसुत दुर्योधन ने कपट करके ही हम लोगों से हम राज्य छीन लिया । यह जो कुछ हुआ सो हुआ; अब भी यह सुल्लभसुल्लभा हमारे साथ छुल्ल-फुल्ल कर रहा है । ये आदमी से अपने राज्य को फिर पाने की आशा तक करते हमारी बहुत बड़ी भूल है ।

“हाय-हाय ! क्या हम लोगों में पशुओं की जैसी भी मन-स्थिरता नहीं ? देखिये, हरिण आदि जङ्गली पशुओं का राजा सिंह भी मदनोन्मत्त हाधियों को स्वयं मार कर अपनी उपजीविका करता है । दूसरे के मारे हुए शिकार को वह कभी छूता तक नहीं । चाहिए भी यही । अपने तेज से और सब लोगों को तेजोहीन करने वाला तेजस्वी पुरुष इस बात की कभी स्वप्न में भी इच्छा नहीं रखता कि दूसरे की हृषा से उसे सुख और ऐश्वर्य मिले । वह उन की प्राप्ति अपने ही भुज-बल और अपने ही पराक्रम से करता है । अतएव महाराज, साम-आदि उपायों की बात अपने हृदय से एकदम दूर कर दीजिए । धनुर्याण उठाइये और दुष्ट दुर्योधन से अपना राज्य छीन लेने के लिए तैयार हो जाइये ।

“महाराज, आपकी बुद्धि पर प्रमाद-जन्य अन्वकार का परदा-सा पड़ गया है । उदासीनता ने आप की बुद्धि को कुंठित-सा कर दिया है । आप अपनी बुद्धि के इस मोहकपी आवरण को तत्काल हटा दीजिये । अपना बल-विक्रम दिखाने के लिए शीघ्र ही तैयार हो जाइये । शत्रु जो आनन्द से राग्य-सुख का उपभोग कर रहे हैं—उनके सङ्कटों का जो एक बम नार-सा हो गया है—इस का एक मात्र कारण आपका अनु-योग और आप का अनुत्साह है । इसे आप धुनसत्य समझिये ।

यदि आप कुलुभी उद्योग करते तो शत्रु सब तरफ से विपत्तियों के फन्दे में फँसे बिना न रहते । न मालूम कब उनका नाश हो गया होता ।

“महाराज, आप इस शङ्का को अपने हृदय में एक क्षण के लिए भी स्थान न दीजिये कि युद्ध करने से आप को शत्रुओं से हार जानी पड़ेगी । मतवाले चार दिग्गजों और विस्तीर्ण चार समुद्रों के सदृश, पृथ्वी के कोने-कोने में दिङ्मात, इन्द्र के सदृश महा पराक्रमी, आपके हम चारों छोटे भाई आप के लिए प्राण देने को तैयार हैं । आप ही बताइये, शत्रुओं के पक्ष में क्या एक भी ऐसा वीर है, जो समर-भूमि में हमारा सामना कर सके ? अतएव आप दुविधा को दूर करके अथ निःशङ्क युद्ध की तैयारी कर दीजिये । मुझे विश्वास है कि इसका फल अच्छा ही होगा ।”

युधिष्ठिर तो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे । उन्होंने देखा कि शत्रुओं के किये हुए अपकार का स्मरण करके भीमसेन के हृदय में विकार उत्पन्न हो गया है । अतएव वे क्रोध से उन्मत्त हो उठे हैं । यह सोच कर उन्होंने मतवाले हाथी के सदृश ही उन्हें धीरे-धीरे शान्त करना आरम्भ किया । उन्होंने मन में कहा कि ‘युक्ति से भीमसेन की सान्त्वना करनी चाहिए । उन्हें फटकारने से काम न चलेगा ।’ ये

“तुम्हारे
बाद ! तुमने नी-

... भाई,
... किया ।
पद का प्रयोग
पर भी तुमने
जितनी बातें
इसके सिवा अपने

भाषण में तुमने पूर्वापर-सम्बन्ध का निर्वाह भी खूब ही किया। एक शब्द भी अग्रासङ्गिक नहीं आने दिया। तुमने यद्यपि एक ही विषय पर अपने विचार प्रकट किये, तथापि विषय एक होने पर भी कहीं भी पुनरुक्ति नहीं आने दी। तुम धन्य हो ! मैं तो जैसे-जैसे तुम्हारे भाषण की योग्यता पर विचार करता हूँ वैसे ही जैसे मुझे उसमें नये-नये गुण दिखाई देते हैं। तुम्हारा भाषण साकाङ्क्ष, अर्थ-गौरव-युक्त और स्पष्ट ही नहीं, तुमने उसमें अपने बुद्धिबल से जिन युक्तियों का प्रतिपादन किया वे भी उत्तम हैं। तुम्हारा यह भाषण तुम्हारे क्षात्र-धर्म के सर्वथा ही योग्य है। जो लोग क्षात्र-धर्म के ऐसे कट्टर पक्षपाती नहीं, वे इस प्रकार का युक्तिपूर्ण और नीतिशास्त्र-संगत भाषण करने के लिए कभी निराश्र होकर तैयार नहीं हो सकते।

"सूर्यास्त होने पर सर्वत्र अन्धकार फैल जाता है। इस कारण न कोई लिख सकता है, न पढ़ सकता है, न कोई और ही काम कर सकता है। संसार के सब व्यापार प्रायः बन्द हो जाते हैं। ऐसे समय में दीपक जलने से सब चीजें फिर दिखाई देने लगती हैं और मनुष्यों के सारे काम फिर पूर्ववत् होने लगते हैं। इसी तरह अविवेक-रूपी अन्धकार से मनुष्य की बुद्धि जब व्याप्ला-दित हो जाती है, तब उसके लिए यह समझना बहुत ही कठिन हो जाता है कि कौन काम करने और कौन न करने योग्य है। ऐसे समय में, विवेकी पुरुषों के लिए सतत अभ्यास से निर्णय किये गये नीति-शास्त्र के यत्न, दीपक का काम देते हैं। उन्हीं की सहायता से विवेकशील पुरुष यह जानने में समर्थ होते हैं कि कौन काम हमारे करने और कौन न करने योग्य है। अतः एव नीति-शास्त्र का अभ्यास करके विवेकशील होना मनुष्य का परम कर्त्तव्य है।

जिनकी यह इच्छा हो कि वे अपने शत्रुओं पर विजय पावें, उन्हें पहले क्रोध पर विजय प्राप्त करना चाहिए। जो सच्चे हैं, वे क्रोध को जीत कर, तब शत्रु को जीतने की चेष्टा करते हैं। वे इस बात का निश्चय पहले ही से कर लेते हैं कि बीनसा प्रयत्न करने से, बीन से उपाय के अयत्न से, हमें भविष्य में यथेष्ट फलसिद्धि होगी। यह करके तब वे तदनुकूल उपायों की योजना करते हैं। फलसिद्धि का निश्चय पहले न करके पराक्रम करने के लिए उत्तारु हो जाना सर्वथा अनुचित है।

“हथियों के लिए क्रोध को जीत लेना परम आवश्यक है। बिना क्रोध को जीते अमीष्ट कार्य कदापि सफल नहीं हो सकता। जो अपने अम्युदय की दृष्टि से इच्छा रखता हो, उसे चाहिए कि वह क्रोध से उत्पन्न हुए अज्ञान को अपनी विचार-सुद्धि से दूर कर दे। बिना येना किये उग्रता अम्युदय नहीं हो सकता।

हिंसी-विंसी का मग्न है कि जो दुर्बल है, उसी को क्रोध का त्याग करके सुद्धि से अपने काम निकालना चाहिए। जो बल-वान्, है उसे क्रोध-त्याग की बात आनापड़ता। क्रोध से उसकी कोई हानि नहीं हो सकती। क्योंकि उसे तो अपने शौर्य और पराक्रम ही में अमीष्ट फल की प्राप्ति हो जानी है। परन्तु वह मग्न होकर नहीं। इस में मैं शक्य नहीं। जो छोटे क्रोध से उत्पन्न हुए लमोड़पों मोह का भाग बिचे बिना ही, केवल अपने परा-क्रम के आरोप, कोई काम करने हैं, उन्हें बर्बाद शफाकता प्राप्त नहीं होगी। इच्छावत् क्रिये तरह अम्युदय की सम्पूर्ण बजाओ का भाग कर जानना है, उसी तरह एक माघ शौर्य के आरोपे बलवीर्य करनेवाला छोटी मनुष्य मनुसिद्धि, अन्ध-रहित और

उसमें एक बहुत बड़ा गुण और भी है। वह यह कि उसका कभी नाश नहीं होता; उसकी सहायता से शत्रुओं का श्रवण नाश हो जाता है। इस दशा में तुम्हीं कडो, क्षमा से यह कर कार्यसिद्धि में सहायता देने वाली और कीन-सी वस्तु संसार में है ?

“तुम शायद यह समझने होगे कि जब तक हम लोग क्षमा-क्षमा कहते हुए चुपचाप बैठे रहेंगे, तब तक दुर्योधन सब रामाओं को अपने अनुकूल कर लेगा। फिर उस से पार पाना असम्भव हो जायगा। परन्तु तुम्हारी यह शक्ती निर्मूल है। पार्य कभी दुर्योधन के अनुकूल न होंगे। हम लोगों पर उन का निष्पाप स्नेह है। उनका यह स्नेह सर्वथा स्वाभाविक भी है। ये हमारे स्नेह-पाश में बँध-से गये हैं। ये ऐसे-वैसे नहीं, बड़े ही आरामामिनी हैं; उनके साथ हम लोग सदा से ही नम्रता का व्यवहार करते आये हैं। श्रमण ये हमें छोड़ कर कभी दुर्योधन की अनुकूलता न करेंगे। हमारा उनका स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि उसे ये त्रिकाल में भी तोड़ना न पाएँगे। यद्यपि इस समय ऊपर से ऐसा मालूम होता है कि ये दुर्योधन की अनुकूल हैं, तथापि समय आने पर ये उसे छोड़ कर हमारी ही सहायता करेंगे। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं। पार्य ही नहीं, उनके यन्त्रु-बान्धव भी हमारी ही सहायता करेंगे। पार्यों के मातृ-पितृ पक्ष के सम्बन्धी तथा उनके नये-पुराने मित्र भी पार्यों ही का अनुसरण करेंगे। इन लोगों में से एक भी ऐसा नहीं, जो पार्यों की बात का उत्तराधिकार करे। इस समय ये लोग जो दुर्योधन की अनुकूलता कर रहे हैं, उसका कारण है। ये लोग दुर्योधन को भुलावा दे रहे हैं। अग्नी नम्रता और अनु-कूलता से अभी तो ये ऊपर तोर से यह दिया रहे हैं कि

अहङ्कार से अभिभूत हो रहा है, जिसने कभी किसी काम का आरम्भ करके स्वयं उसे सफलता-पूर्वक नहीं समाप्त किया, वह कुछ दिन चाहे मले ही आनन्द से सम्पत्तियों का उपभोग करे, पर सदा नहीं कर सकता। विनय और शालीनता के कारण उसकी सम्पत्तियों का नाश कुछ ही समय तक रह सकता है, अधिक समय तक नहीं, कारण उपस्थित होने पर वह अवश्य ही अहङ्कार के वशीभूत हो जाता है। फिर वह विनय और शील आदि को भूल जाता है। इस अवस्था को पहुँचने पर उसे अवश्य ही विपत्ति-प्रस्त होना पड़ता है। दुर्जनों का राज-मद् परिणाम में कभी सुखकारक नहीं होता।

“राज-मद् अत्यन्त अनर्पकारी है। राजा के हृदय में मद् और अहङ्कार की उत्पत्ति होने पर मूढ़ता उसे अवश्य ही आ घेरती है। और, मूढ़ मनुष्य को कार्य-अकार्य का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। अतएव मूढ़ता का आगमन होते ही मनुष्य न्याय्य मार्ग का उल्लंघन कर जाता है—वह अन्याय करने लगता है। और, अन्यायी राजा से प्रजा कभी सन्तुष्ट नहीं रहती। वह अवश्य ही उसकी प्रतिकूलता करने लगती है। प्रजा के प्रतिकूल होने पर मन्त्री लोग भी प्रतिकूल हो जाने हैं। अन्यायी राजा को कोई पसन्द नहीं करता; सभी उसमें घृणा करते हैं। प्रजा-जनों और मन्त्रियों के विरोधी बन जाने पर, राजा चाहे जितना पराक्रमी क्यों न हो, उसका समूल नाश बहुत ही सहज हो जाता है। तीव्र वायु के झोकों से जिस पृष्ठ के पत्ते, डालियाँ और तना आदि सभी अवयव हिल जाते हैं—क्षिणिल हो जाते हैं—उसे मन्द वायु भी सहज ही में उखाड़ फेंकता है। यही राज अहङ्कारी, मदोन्मत्त और अन्यायी राजा का होता है।

उसकी प्रज्ञा और मन्त्रि-मण्डल के विगड़ उठने पर यह निबन्त और सहायदोन हो जाता है। तब उसका जड़ से नाश करने में देर नहीं लगती। तब तो अन्ध-बल और अन्ध-साधन संयुक्त भी शत्रु उसे, विधिल हुए घृत् के सदृश ही, उसाड़ फेंकने में समर्थ होता है।

“हमारे शत्रु दुर्योधन का उरुपं यद्यपि उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, तथापि उसकी उपेक्षा करने ही में हमारी मज्जा है। नीति कही है कि राज-मद से मत्त हुए शत्रु का उत्कर्ष चाहे जितना अधिक रहा हो, बुद्धिमान् मनुष्य को उससे भयभीत न होना चाहिए। दुर्धिनोत शत्रु भले ही दितना बलवान् और पराक्रमी क्यों न हो, दुर्धिनोतता के कारण उसका यह बल और वह पौष्ट्य समय पर कुछ भी काम नहीं आता। मेद-भाव का प्रसङ्ग उपस्थित होने पर बहुत ही थोड़े उपायों से वह जीता जा सकता है। कारण यह है कि दुर्धिनोत और मदनत्त पुरुष के पास सम्पदाएँ बहुत दिन तक ठहर हो नहीं सकती। अन्त में वे उसे खर्च ही छोड़ जाती हैं। उनका पर्यवसान अनर्थकारो हुए बिना रहता ही नहीं।”

अपने शत्रु दुर्योधन के अभ्युदय का स्मरण करके लुब्ध हुए भीमसेन को बुधिमिर इस प्रकार नीति-शास्त्र-सम्बन्धी रहस्य समझा ही रहे थे कि महामुनि व्यास वहाँ अकस्मात् आते हुए दिखाई दिये।

प्रश्न

- १ द्रौपदी के भाषण का सार क्या है ?
- २ भीम ने किस प्रकार द्रौपदी के कथन की पुष्टि की ?
- ३ धर्मराज ने किस प्रकार उनके संशयों को निमूख किया ?
- ४ इन भाषणों से तीनों का चरित्र चित्रण करो।

तमाखू

तमाखू के इस सार्वभौम निषेध का और उस निषेध के होते हुए भी उसकी सार्वभौम विजय का रहस्य क्या है ? उसमें ऐसी कौनसी बुराई है, जिसके कारण लोग इस तरह उसकी निन्दा करते हैं ? साथ ही उसमें ऐसी कौन-सी प्रबल शक्ति है, जिसकी सहायता से यह लोगों को अब भी बड़ी शीघ्रता से अपने बश में करती जाती है ?

संक्षेप में इन दोनों प्रश्नों का उत्तर यह है कि तमाखू एक महा मयंकर विष है और उसकी सम्मोहन शक्ति उसका बल है।

संसार के तमाम बड़े-बड़े डाक्टर, वैद्य, रसायन-शास्त्री और वैज्ञानिक अब इस बात पर एक मत हो गये हैं, कि तमाखू संसार के अधिक से अधिक मारक विषों में से एक है। प्रूसिक ऐसिड को छोड़कर प्राणियों का प्राण इतनी जल्दी हरण करने की शक्ति किसी अन्य विष में नहीं है। तमाखू पौधों की एक जाति का (जिसे अंगरेजी में Volaceae कहते) महा मयंकर विषैला पौधा है। संसार में इसकी कोई ५० जातियाँ हैं और सभी ग्युनाधिक परिणाम में विषैली होती हैं।

यह मयंकर विष, जिसके कारण तमाखू को यह प्रबल सम्मोहन शक्ति प्राप्त है, (Nicotie C. १० H. १४ N. २) निकोटाइन कहलाता है। निकोटाइन एक घन द्रव्य है। तमाखू की सूखी पत्तियों का भाड़ा अर्क निकालने से यह प्राप्य हो सकता है। तमाखू में यह दो से लगा कर आठ प्रतिशत तक की मात्रा में पाया जाता है। ज्यों-ज्यों तमाखू पुरानी होती जाती है, उसमें इस विष की मात्रा बढ़ती जाती है। घाँजिया की उत्पत्ति

समझी जाने वाली तमाखू में यह प्रतिशत धुं
परिमाण में होता है। डॉ० केलोंग का कथन है कि
(आधा सेर) तमाखू में ३८० ग्रेन निकोटाइन वि-
यह इतना भयंकर होता है कि एक ग्रेन का दस
कुत्ते को ३ मिनट में मार सकता है। एक शकुल ३०
सैंकिण्ड के अन्दर मर गया था। आधा सेर
इतना विष होता है, जो ३०० आदमियों के प्राण ले स-
एक मामूली सिगरेट में जितनी तमाखू होती है उससे
दो आदमियों की जान ली जा सकती है, भयंकर से
विषघट साँप तमाखू के विष से इस तरह मर गये, म-
पर बिजली गिर पड़ी हो।

तमाखू का विष इतना भयंकर और तेज़ होता है कि १
की पत्तियों के बाहरी प्रयोग से भी मनुष्य के शरीर पर ।
रिणाम देसे गये हैं। आप एक बिलम तमाखू को पेट पर
र देखिए कि क्या-क्या परिणाम होता है। थोड़ी ही के-
पकी बुर होने जैसी स्थिति हो जायगी। युव से डरने व
गर्मी को बुलाते हैं और खड़ाई से बच जाने की कोशिश कर
हे गये हैं।

डॉ० फूट आने होम एक्साण्ट्रॉर्पीडिया में लिखते हैं—
नेटारन की एक बूँद से एक मामूली कुत्ता और दो
से बलवान से बलवान कुत्ता मर जाता है। छोटे-छोटे
तो उसकी ट्यूब की हवा से ही मर कर गिर पड़ते हैं।
तमाखू की पत्तियों को पानी में उबालने से एक Empty-
rheumatic नामक तेज़ निरुत्पन्नता है। इसका रोग मनुष्य पर

होता है। दुनियाँ का कोई दूसरा
में होता है। इसका एक दूसरा
तो वह ही है जिसके नाम तमाखू
हुने का ही नाम है।

हो० मुझे अपने अपने वक्त
तब की दो वृत्तों के चक्करों में
बिजली का बिजल का एक टुकड़ा
मर गई। एक वृद्ध के एक
गई। नाल के तमाखू के
करने के लिए का एक टुकड़ा

तमाखू के नामों में
हैं जो अपने वृद्ध के
बिजली के एक टुकड़े

बिजली के एक टुकड़े
बिजली के एक टुकड़े

बिजली के एक टुकड़े

दानिकारक और गन्दी मानता
गया कि सिगरेट पीने का इतना
रेल के जिस डिब्बे में बहुतेरी
। बैटना मेरे लिए मुश्किल हो
न घुटने लगता है।”

‘ग्रह’ नामक पुस्तक में महात्माजी
विषय में लिखते हैं कि जिस
। लुटावन था, मेरे पास आया,
पर ही होगी। उसे बड़ी पुरानी
थी। अनेक घंटों के काथ-पुड़ियों
गों को वह पचा चुका था। मैंने
। रीतारी शर्तों को स्वीकार कर
अपने उपचारों का प्रयोग तुम पर
मुझे अपने इन उपचारों पर अस्तीम
ते शर्तों को स्वीकार किया। लुटावन
सन था। मेरी शर्तों में तमाखू छोड़ने
। उपचार तथा धूप में दिये
। रात को उसे खांसी बहुत
। मैंने उससे पूछा, पर
। प्रकार कितने ही दिन और
में फूँक न पड़ा। इसलिए
रखने का निश्चय किया। हम
इसलिए सर्पोंदि के भय के
बिजली की एक बत्ती दे रखी
से बाहर बरामदे में बिस्तर

"मैं सदा इस टेव को जंगली, हानिकारक और गन्दी मानता आया हूँ। अब तक मैं यह न समझ पाया कि सिगरेट पीने का इतना ज़बरदस्त शोक दुनियाँ को क्यों है ? रेल के जिस डिब्बे में बहुतेरी बीड़ियाँ फूँकी जाती हों, वहाँ बैठना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है और उसके धूप से दम घुटने लगता है।"

'दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह' नामक पुस्तक में महात्माजी एक पुराने दमे के बीमार के विषय में लिखते हैं कि जिस समय यह बूढ़ा, जिसका नाम खुशवन था, मेरे पास आया, तब उसकी उम्र ३० वर्ष से ऊपर ही होगी। उसे बड़ी पुरानी दमे और खाँसी की व्याधि थी। अनेक वैद्यों के काय-मुड़ियों और कई डाक्टरों की बोतलों को वह पचा चुका था। मैंने उससे कहा कि यदि तुम मेरी सारी शर्तों को स्वीकार करो और यहीं पर रहो, तो मैं अपने उपचारों का प्रयोग तुम पर कर सकूँगा। उस समय मुझे अपने इन उपचारों पर असीम विश्वास था। उसने मेरी शर्तों को स्वीकार किया। खुशवन को तमाखू का बहुत व्यसन था। मेरी शर्तों में तमाखू छोड़ने की भी एक शर्त थी। मेरे बताये उपचार तथा धूप में दिये फ्यूमी बाथ से उसे लाभ हुआ, पर रात को उसे खाँसी बहुत सताती। मुझे तमाखू पर शक हुआ। मैंने उससे पूछा, पर उसने कहा कि मैं नहीं पीता। इसी प्रकार कितने ही दिन और बीत गये परन्तु खुशवन की खाँसी में फूँक न पड़ा। इसलिए मैंने खुशवन पर द्रिष्ट कर दृष्टि रखने का निश्चय किया। हम सब लोग पृथ्वी पर ही सोते थे, इसलिए सर्पादि के भय के कारण मि० कैलननेक ने मुझे बिजली की एक बत्ती दे रखी थी। मैं इस बत्ती को लिए दावाज़े से बाहर बरामदे में विस्तर

लगाये हुए था। और द्वार के निकट ही सुशयन लेटा हुआ था। लगभग आधे रात के सुशयन को रातों आई। दिया-सलाई जलगा कर उसने बीड़ी पीना शुरू किया। मैं चुपचाप उसके बिस्तर पर जा कर खड़ा हो गया और बिजली की बत्ती का बटन दबाया। सुशयन घबड़ाया। वह समझ गया। बीड़ी पुका कर वह उठ खड़ा हुआ और मेरे पैर पकड़ कर बोला:—

“मैं ने बड़ा गुनाह किया। अब मैं कमी तमाखू नहीं पीऊँगा। आप को मैंने धोखा दिया, आप मुझे क्षमा करें।” यह कह कर वह गिड़गिड़ाने लगा। मैंने उसे आश्वासन देते हुए समझाया कि बीड़ी छोड़ने में उस का हित है। मेरे बताये हुए उपाय के अनुसार तुम्हारी खाँसी मिट जानी चाहिए थी, परन्तु वह न मिटी, इसीलिए मुझे शक हुआ। सुशयन की बीड़ी छुटी और उसके दो तीन दिन बाद ही उसकी खाँसी और दमा कम हो गया। इसके बाद एक मास मैं सुशयन पूर्ण निरोगी हो गया।”

अब तमाखू का विष इतना मारक है तो स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि आदमी मर क्यों नहीं जाता? यह इतने भीषण विषयों का प्रयोग होने पर भी जी कैसे सकता है? इसका एकमात्र उत्तर यही है कि मानव-शरीर एक असंगठित राष्ट्र के समान दुर्बल नहीं है। यह सहसा अपने किले को शत्रु के हाथों में सोपने के लिए तैयार नहीं हो सकता। मनुष्य को ईश्वर-दत्त प्राणशक्ति और विष की मारक-शक्ति में भीषण युद्ध छिड़ जाता है। जब तक यह विष मनुष्य के मस्तिष्क पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, शरीर के रक्त-सिपाही बराबर युद्ध करते रहते हैं। मस्तिष्क के आक्रान्त होने पर भी युद्ध तो जारी रहता है,

परन्तु तब प्राणशक्ति के विजय की इतनी सम्भावना नहीं रह जाती। अन्त में परमात्मा का बनाया हुआ वह राष्ट्र इतना दीन और निर्बल नहीं है, जो इस थोड़े से आक्रमण से शत्रु के हाथों में चला जाय। हाँ एक बात ज़रूरी है। एक निर्व्यसनी मनुष्य और व्यसनाधीन पामर के शरीर में वही अन्तर होगा, जो एक शान्तिशील समृद्ध राष्ट्र में और ऐसे राष्ट्र में होता है जहाँ शत्रु बराबर आक्रमण करते रहते हैं, जिसका सारा बल, सारी सम्पत्ति, सारी बुद्धि अपनी रक्षा करने ही में नष्ट हो जाती है। एक व्यसनी और निर्व्यसनी पुरुष में वही अन्तर होगा जो भारत और अमेरिका के बीच में है, जो चीन और जापान के बीच में है, जो मिश्र और तुर्किस्तान के बीच में है, जो अफ़ग़ानिस्तान और निज़ाम के राज्य के बीच में है। व्यसनों से अपने आपको छुड़ाते ही दुर्बल से दुर्बल मनुष्य भी उसी तरह बात की बात में बलवान और समृद्ध हो सकता है, जैसे तुर्किस्तान।

हमने देखा कि तमाखू के विषैले परमाणु फँफड़े और हृदय तक पहुँच कर मनुष्य के रक्त को भी अशुद्ध, रोगी और निर्बल बना-देते हैं। और अन्त में मानव-शरीर में रक्त ही तो सब कुछ है। रक्त प्राणियों की जीवन-शक्ति का सजीव प्रवाह है। यही शरीर के कोने-कोने तक पहुँच कर हमारे अङ्ग-अत्यङ्ग को नवजीवन अर्पित करता है, उनकी थकावट को दूर करता है और जीर्ण भागों को मरम्मत करता है। पर निर्बल और रक्त छून प्राणियों के अङ्गों को क्या जीवन देगा? शरीर के सैनिक परमाणु भी असंगठित और निर्बल हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में सैनिक-सा मौका मिलते ही हर कोई रोग उस शरीर पर अपना अधिकार कर लेता

इसलिए इस बात का यहाँ पर विस्तृत वर्णन करना व्यर्थ है कि तमाखू से मनुष्य को कौन-कौन से रोग होते हैं। मादक चीजों के सेवन करने वाले सभी लोग रोगों के बहुत जल्दी शिकार होते हैं, बहुत दिन तक बीमार रहते हैं और अधिक संख्या में मरते हैं।

तमाखू और क्षय

क्षय फँफड़ों का रोग है, अतः इस का सब से गहरा सम्बन्ध वायु की स्वच्छता से है। दूषित वायु को अन्तर लेने से क्षय होता है। स्वयं हम अपने श्वासोच्छ्वास द्वारा जो वायु छोड़ते हैं, यही इसकी विपरीत होती है कि उस का पुनः ग्रहण करना बड़ा भयमङ्क है। इसीलिए मुँह ढाँक कर सोना आरोग्य शास्त्र के अनुसार मना है। अगर ऐसा है तो निकोटाइन जैसे भयंकर विष के परमाणुओं को धारण करने वाले धुँएँ को प्रतिदिन घण्टों पीने रहना तो स्पष्ट ही महान भयंकर है। उस से अगर फँफड़ा सड़ जाय तो इसमें आश्चर्य ही क्या ?

तमाखू और हृद्रोग

क्षय और हृद्रोग तमाखू की वियोग देन है। क्योंकि इसका विष पदार्थ इन्हीं दो अङ्गों पर आक्रमण करता है। हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार हृदय की आश्रयितामक श्रवण शुभ्र हो जानी है और हृदय की गति को विरम बना देती है। यही हृदय का रोग है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तमाखू सेवक की नाड़ी की गति को देखने से ही मिल सकता है।

उदर रोग

रक्त के क्रयुद्ध होने ही उसकी गर्मी और शरीरजिह्व भाँगी में, आश्चर्यक सख्यों को आक्रमण करने की जो शक्ति होती है,

यह भी स्वभावतः घट जाती है। इसी का दूसरा नाम है अरचन। पेट में अरक अन्न के पड़े रहने से और भी अनेक प्रकार के उदर-रोग होते हैं।

नेत्र रोग

तमाखू पौ तो अपने भकों के सारे शरीर में एक प्रकार की शुष्कता उत्पन्न कर देती है, परन्तु नेत्रों पर उसका सघ से अधिक असर होता है। तमाखू के भकों की दृष्टि बड़ी निर्बल हो जाती है। इसका प्रमाण आँखों के तमाम पैघ-डाक्टर दे सकते हैं। आयरलैण्ड के रोग तमाखू के कट्टर भक्त हैं। उनमें यह रोग बहुतायत से पाया जाता है। जर्मनी और बेल्जियम में भी इसकी अधिकता है। तमाखू के भकों में रँगों के लिए अन्धापन आ जाता है। वे भिन्न-भिन्न रँगों को ठीक तरह नहीं पहचान सकते।

तमाखू और चरित्र-हीनता

इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं कि तमाखू अनेक भारी-भारी पापों की जननी है। इसका प्रवेश होते ही पापों की सेना आती है। तमाखू के सेवन से मनुष्य का चरित्र शिथिल हो जाता है। शरावखोरी और व्यभिचार की ओर वह बहुत जल्दी झुक जाता है। सत्पासत्य, नीति-अनीति का विवेक न रहना तो तमाखू-भक्त के लिए परु विल्कुल मामूली-सी बात है।

तमाखू केवल उसके भक्त की ही जान नहीं लेती, यह उसकी सन्तति पर भी हाथ साज़ करती है। पिता के तमाखू-रोग पुत्र को विधसत में मिलते हैं।

नपुंसकता

डॉ० फूट लिखते हैं कि "मैं ने देखा है कि तमाखू नपुंसकता कारणों में से एक मुख्य है। और अब मेरे पास ऐसे जो इलाज के लिए आते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि तुम्हें दो में से एक बात पसन्द करनी होगी। विषय-सुख या तमाखू। तमाखू से प्यार हो तो विषय-सुख से निराश हो जाओ। वास्तव में तमाखू से शरीर की सारी नसों ढीली पड़ जाती हैं। पर कमी-कमी सारे शरीर पर इसका दुष्परिणाम देर से प्रकट होता है। सब से पहले उसका प्रभाव शरीर के सब से अधिक निर्बल अंग पर ही होता है। और चूँकि पुरुष अपनी जननेन्द्रिय का बहुत दुरुपयोग करता है, तमाखू का विष इस दुर्बल और दलित अंग को सब से पहले धर दबाता है।

पागलपन

तमाखू का पुँआ नैस के रूप में सीधा मस्तिष्क को पहुँच जाता है और वहाँ के ज्ञान-केन्द्रों को सुन्न कर देता है। यह अभ्यास बढ़ जाने पर मनुष्य बहुत जल्दी पागल भी हो जाता है। संसार के पागलों की जाँच करने पर तमाखू पीनेवाले निःसन्देह अधिक पाये जाते हैं।

संसार के तमाम गण्यमान्य डॉक्टरों और वैद्यों ने एवं धार्मिक नेताओं ने तमाखू की निन्दा की है; और उससे तमाखू को बचाने की कोशिश की है। उनमें से कुछ मुख्य-मुख्य रायें इस प्रकार हैं:—

तमालं मलितं येन सगच्छेन्नरकाण्वे ॥—श्रद्धापुराण
धूम्रपानरतं विप्रं दानं कुर्वन्ति ये नराः ।
दातारो नरकं यान्ति ब्राह्मणो धामशूकरः ॥ पद्मपुराण

डॉ० रत्ना धारन आदि—“तमाखू का विष दाँतों को हानि पहुँचाता है ।”

डॉ० कैलन—“हमने जिनने अजीर्ण के रोगी देखे थे सब तमाखू का सेवन करने वाले थे ।”

डॉ० हॉलेक—“तमाखू मँदाग्रि का मुख्य कारण है ।”

डॉ० रगलेस्टर—“तमाखू से पाचन-शक्ति की शुद्ध रक्त उत्पन्न करने की शक्ति कम हो कर सब प्रकार के अजीर्ण संबंधी रोग हो जाने हैं ।”

प्रश्न

- (१) तमाखू पीने से क्या हानियाँ होती हैं और क्यों होती है ?
- (२) बाहर बाग तमाखू के बाहर किस विष को बतलाते हैं और इस विष का मनुष्य के शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है ?
- (३) तमाखू के विरुद्ध कुछ बड़े-बड़े आदमियों के विचार प्रकट करो ।

शिवाजी के विषय में विदेशियों का मत ।

शिवाजी के विषय में जिन्हें सच्चा ज्ञान नहीं, वे इस महा-पुरुष को 'डाकू, यागी, लुटेरा, चोर' इत्यादि नामों से याद करते हैं । यह रीति थमी तक प्रचलित है । यह हम अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ पढ़े-लिखे हमारे हिन्दुस्थानी माई भी शिवाजी को यही उपाधियाँ दिया करते हैं । इसका कारण केवल अज्ञान है । ऊपर के रंग-रूप से साधारण लोग किसी वस्तु का मूल्य निर्णय किया करते हैं और सारी अंगरेजी पुस्तकों में भी यही बात पढ़नी पड़ती है । इस कारण इन लोगों का ऐसा मत हो जाना अस्वाभाविक नहीं है । परन्तु इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जिस किसी पुरुष में कुछ भी महान गुण हैं, उसके विषय में उसके शत्रु भी—गाली देते समय भी—अनिच्छापूर्वक अनजाने हो उसकी कुछ प्रशंसा कर जाते हैं । जब हम ऐसा देखें तो हमें तुरन्त समझ लेना चाहिए कि इस पुरुष में ऐसे कई महान गुण अवश्य थे, जिनके कारण उसके शत्रुओं को भी उसकी प्रशंसा करने के लिए बाध्य होना पड़ा । अब हम पाठकों को यही दिखलाना चाहते हैं कि शिवाजी पर जिन-जिन लोगों ने कीचड़ फेंकने का प्रयत्न किया उन्होंने उस कीचड़ के साथ अनजान में कुछ हीरे और मोती अपनी जेब से निकाल कर फेंक दिये हैं ।

थोमस साहब ने अपने ग्रन्थ में शिवाजी के विषय में बहुत वर्णन किया है, परन्तु सहृदयता न होने के कारण शिवाजी को रोधामासात्मक कर्त्तव्य की मीमांसा आप की समझ में न और पहले ही से शिवाजी के विषय में उनके विचार

बिगड़े हुए होने के कारण वे केवल आश्चर्य चकित हो कर रह गये। आप लिखते हैं—“धर्मार्थीगो और अव्यवस्था को दूर कर के उस की जगह नियमित व्यवस्था स्थापित करना सबमुच बड़े कुशल पुरुष का काम है। प्रथम तो ऐसा जान पड़ता है कि शिवाजी ने इस स्थिति से भी बड़ा काम लिया। प्रचलित धर्मार्थीगो और अव्यवस्था से लाभ उठा कर उसने अपना उद्देश्य सिद्ध कर लिया और इन लाभों का प्रवाह अपने अधिकारमें रखकर इष्ट-सिद्धि की ओर दृष्टि जोर से बहने दिया ! अनियन्त्रित शासनरूपी महामगरी के दरवाजे, उसने खोल दिये और लूट और सैनिक-स्वेच्छाचार का प्रवाह उसके हृदय में उमड़ आया। परन्तु उस प्रवाह में यह स्वयं न तो डूबा और न धबकाया ही। उलटा, इस स्वेच्छाचारी और स्वयंशासकारी प्रवाह की सहायता से राज्यव्यवस्था और मर्यादित राष्ट्रीय स्वतन्त्रता उसने उत्पन्न की। महाराष्ट्रीय धीरों में भरी हुई महारवाकांक्षा-रूपी अग्नि को उसने अपने उत्साह-रूपी वायु से प्रव्रीत किया; परन्तु स्वयं उसमें जल जाने का अथवा इतनी लूट और लापरवाही से मिले हुए राज्य के नष्ट होने का उसे कभी भय न हुआ। लूट और बर्बरता से उसका उत्कर्ष हुआ, तथापि उसके साथ कभी किसी ने विद्रोहप्रघात नहीं किया। विप्लव करता उसका और उसके लोगों का जीवनोद्देश्य था; पर उसके नियम बड़े कड़े थे। उनका उल्लंघन किसी ने नहीं किया और कभी यदि ऐसा हुआ भी तो अपराधी अवश्य दण्ड पाता था। सायंश यह कि शिवाजी एक मारी तूफान पर चढ़ कर उस तूफान को दश में रखने वाला विलक्षण पुरुष था। शिवाजी का चरित्र पढ़ने से ऐसा विलक्षण विरोधात्मक बातें देख पड़ती हैं, परन्तु उसने जो संस्थाएँ

निर्माण कीं, उनका अश्लोकन करने से यह विरोध हो जाना है।”

कहिये पाठक, क्या आप को इस कोचड़ में हीरे और मोती नहीं मिलें ? श्रीवेन साहब गाली देने के बदले मरांता कर रहे हैं। यह बात स्वतः सिद्ध है कि शिवाजी के राज्य में अनेक जाति के मुसलमान और हिन्दू थे, पर किसी ने इस महा पुरुष के साथ विश्वासघात न किया ! फिर लूट-मार करना और उसकी सहायता से राज्य प्राप्त करना; अग्नि प्रदीप तो हो जाय, पर न उसमें यह जले और न मकान हो नष्ट हो !! तुकान को अपने आप बुलाये, पर उसे बिल्कुल पालतू बच्चा बना ले !!! क्या ही विलक्षण और विरोधात्मक बातें हैं !!! यही शिवाजी की योग्यता है !!!

बनियर नामक फ्रेंच यात्री ने हिन्दुस्थान में जो यात्रा की थी, उसका इतिहास लिखा है। उसने भी शिवाजी का इस प्रकार उल्लेख किया है:—

“शिवाजी नामक एक शूर और साहसी पुरुष बीजापुर के राज्य में गड़बड़ मचाता था। यह सदा सावधान, साहसी और अपनी रक्षा के विषय में बड़ा उदासीन रहता था। मुगल सरदार परायन्तसिंह से अनबन होने के कारण उसने शाहस्तार्जी पर चढ़ाई की और सूरत नगर की अगारसमृद्धि लूट ले गया।”
 इस समय की एक मज़ेदार बात भी बनियर ने यों लिखी है—
 “सूरत में २० फादर अंग्रेज नामक एक पादरी थे। उनका शिवाजी ने बहुत सम्मान किया। शिवाजी कहा करते थे कि ये फिरंगी पादरी बहुत सज्जन होते हैं। इसलिये उन्हें तंग न करना चाहिये। इसी प्रकार यहाँ डिलेल नामक एक डच व्यापारी रहता था।

यह बड़ा दानशील गिना जाता था । इसलिए शिवाजी ने उसे भी कोई कष्ट न दिया । सूरत में एक यहूदी व्यापारी रहता था । बादशाह के पास घेचने को ले जाने के लिए उसने अनेक अमूल्य रत्न इकट्ठा किये थे । इसकी खबर शिवाजी को मिली । उसकी गर्दन पर तीन बार तलवार रख कर सिर काट देने का डर दिखलाया गया, तब भी उस परिचमी मारवाड़ी ने अपनी दौलत नहीं दिखलायी । बर्निपर के लिखने से ये दो-एक बातें मालूम होती हैं । यहूदी व्यापारियों के पास द्रव्य है, यह समाचार मिलने पर भी शिवाजी ने उन्हें बिना मारे छोड़ दिया । स्वतन्त्रता के हेतु शिवाजी प्रयत्न कर रहे थे, उसकी सिद्धि के लिए धमकी के सिवा और किसी कठोर उपाय का अवलम्बन उन्होंने नहीं किया । इसी प्रकार उदार और परोपकारी लोगों को कभी उनके द्वारा कोई कष्ट नहीं मिलता था और वह सदा उनका सम्मान किया करते थे ।”

एक दूसरे फ्रेंच यात्री ट्रेबनियर साहब लिखते हैं—“शाहजी के विद्रोह के कारण बीजापुर के राज्य में बड़ी गड़बड़ी मच गई । घुरा बर्ताव करने के कारण बादशाह ने शाहजी को बन्दी रक्खा, और वह मरते दम तक बन्दी-गृह में रहा । इस बात से उसके पुत्र के हृदय को चोट पहुँची । शिवाजी उदार और सहृदय था । इस कारण उसके अनेक अनुयायी हो गये थे । उसे बहुत से पैदल सवार मिल गये और थोड़े ही काल में उसके पास बड़ी भारी सेना हो गई । इस अवधि में बीजापुर का राजा मर गया । उसके कोई सन्तान न थी । अब शिवाजी की बन आर्द और दक्षिण किनारे का बहुत-सा प्रदेश उसे मिल गया । यह पुत्र की अच्छा धेतन दिया करता था । इस कारण ये लोग

भक्तिपूर्वक नौकरी करते थे।" इतिहास का तो आपने मानों खून ही कर डाला है ! उड़ती-उड़ती बातें जो आपको मालूम हुईं, उन्हीं को लेकर आपने अपना मत बना लिया। पर स्मरण रखने की बात है कि इन गप्पों के साथ शिवाजी के दो-चार गुरु भी, आपके कानों में पड़े थे। इससे अधिक प्रमाण-पत्र और क्या चाहिए ?

क्योर नामक एक फ्रेंच प्रवासी सन् १६६८ से १६७३ ई० तक हिन्दुस्तान में ही थे। आपने शिवाजी के विषय में बड़ी विश्वस्त बातें प्रकाशित की हैं और बड़े ही आनन्दपूर्वक आप उनकी प्रशंसा करते हैं। आपने जूलियस सीज़र * और गस्टेवस अडाल्फस † से शिवाजी की तुलना की है और कहा है कि वह सर्वगुणसम्पन्न योद्धा चक्रवर्ती राजा था।

बीजापुर के मुसलमानी इतिहास में शिवाजी के विषय में लिखा है:—“शिवाजी के समान चपल, साहसी, चालाक, कुशल ठग, कभी किसी ने न सुना न देखा होगा। हम यही कह सकते हैं कि यह बड़ा पराक्रमी, शूर और विचारशील था। नाना प्रकार की ठग-बिद्या और बहाने शिवाजी में हँस-हँस कर भरे थे। यह बड़ा साहसी था और लोगों की जान सेने में यह इतना प्रवीण था कि अपना सानी नहीं रखता था। शाहजी के जीते जी ही उसने इन कार्यों में कीर्ति प्राप्त कर ली थी। वह अपने यादुबल और बुद्धिबलसे बड़े-बड़े राज्य नष्ट कर चुका था,

* रोम का बड़ा प्रसिद्ध योद्धा, जिसने वहाँ की स्थिति ठीक न देख कर रोम के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी।
† स्वीडन का प्रसिद्ध सेनापति और राजा।

श्रीर बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे स्थानों और घरों को लूट कर समूल नष्ट कर डालता था। दिल्लीपति और बीजापुर में बैर होने का कारण यही था। उसका भाग्य इतना बलवान् था कि इन दोनों के बीच में रह कर दोनों को एकसा कष्ट दिया करता और इन दोनों का सख्तनाश ही करने का उसने सङ्कल्प कर लिया था। दोनों बादशाह उसकी जड़ उखाड़ने का सदा उद्योग करते, पर उनकी कुछ न बली। शिवाजी किसी काम में शायद ही असफल हुआ हो। इस प्रकार अपने भाग्य के ज़ौर से पैंतीस वर्ष उद्योग करता रहा और बहुत मुस्क से लेने पर मराठी राज्य की नींव डाल कर हिजरी सन् १०६१ (ई० सन् १६८०) में मरा और दिल्ली और बीजापुर के बादशाह उसके उपद्रव से मुक्त हुए। उसके बाद उसका दुराचारी पुत्र सम्भाजी अपने पिता की गद्दी पर बैठा। यह भी अपने पिता की रीति के अनुसार चल कर तेजस्वी होने लगा।" ध्यान देने की बात है कि ये शिवाजी के खास शत्रुओं के विचार हैं।

तारीख १२ अगस्त १८१५ के 'जयहिस्तेक़ु' ने लिखा है कि मुसलमानों के विषय में शिवाजी के मन में बैर-भाव नहीं था। इसके समर्थन में खाफीजा के लेख से यह अवतरण दिया है:— "शिवाजी ने भसजिदों को नुक़सान नहीं पहुँचाया। यदि उसके हाथ कहीं क़ुरान की प्रति लग जाती तो यह उसका सम्मान कर के अपने आदिमियों को, जो मुसलमान होते, दे दिया करता था।" सोचिये कि खाफीजा क़ट्टर मुसलमान था और हिन्दुओं को कुत्से, दुष्ट, पाजी इत्यादि विशेषणों से भूषित किया करता था। ऐसे पुरुष के ये वाक्य शिवाजी के विषय में हैं। इससे जान सकते हैं कि मुसलमान लोग शिवाजी के विषय में क्या

विचार रखते थे। मुसलमानों से केवल पर-धर्मी होने के कारण शियाजी ब्रेप करना उचित नहीं समझते थे। स्वयं स्थापित करने के समय परधर्म के उच्छेदन करने का उनका कभी उद्देश्य नहीं रहा। ये सबको समान भाव से देखते थे। इसलिए शियाजी को सब मुसलमानों का शत्रु कहना यथार्थ नहीं है। लाफीलु आगे लिखता है—“अपने राज्य के लोगों का सम्मान बनाये रखने के लिए यह सदा प्रयत्न करता रहता था। गुदर और लूट से लोगों को कुछ कष्ट अवश्य होते थे; परन्तु इससे कोई बुरा काम उसने नहीं किया। जो मुसलमानों की स्त्रियाँ अथवा लड़के उसके हाथ में पड़ जाते, उनकी इज्जत में कभी कुछ कमी न होने देता था। इस बात में उसके नियम बड़े कड़े थे। जो नियम विरुद्ध काम करते, वे कठिन दण्ड पाते थे।” लोजिए, यह तो लाफीलु ने मानो पल० पल० डी० का डिप्लोमा ही शियाजी को दे दिया है।

पाठक शायद इन्हीं बातों में भूल गये होंगे; अस्तु। लाफीलु से बढ़ कर कोई और क्या कह सकता है। पर प्रसिद्ध दिवलीपति कट्टर इस्लाम-धर्मी और तत्त्वज्ञ की भी बातें सुन लोजिए। आप लिखते हैं—“शियाजी बड़ा भारी योद्धा था। हिन्दुस्तान के प्राचीन राज्य के नष्ट करने का मैं सतत उद्योग कर रहा था। उस समय नया राज्य स्थापित करने का महत्वकार्य शियाजी के सिवा किसी दूसरे से न बन पड़ा। उन्नीस वर्ष से मेरी सेना उसके साथ लड़ रही है। तब भी उसके राज्य का नित्य उत्कर्ष ही हो रहा है।” उस पहाड़ के चूहे को ऐसी बड़ी पदवी उसी के शत्रु ने प्रदान की है!

इससे अधिक शिवाजी के सम्बन्ध में अन्य लोगों के मत उद्धृत करने की हम आवश्यकता नहीं समझते ।

प्रश्न

- (१) शिवाजी में वह कौन से गुण थे, जो विदेशियों और विधर्मियों से भी उनकी प्रशंसा करा देते हैं ?
- (२) "शिवाजी का चरित्र पढ़ने से ऐसी निरक्षय विरोधामक बातें देख पड़ती है ।" कैसी ? और यह विरोध कैसे हट होता है ?

दण्डदेव का आत्मनिवेदन ।

हमारा नाम दण्डदेव है, पर हमारे जन्मदाता का कुछ भी पता नहीं । कोई कहता है कि हमारे पिता का नाम बंश या बांस है । कोई कहता है नहीं, हमारे पूजपाद पितृ महाशय का नाम काष्ठ है । इसमें भी किसी-किसी का मतभेद है क्योंकि कुछ लोगों का अनुमान है कि हमारे बाप का नाम बंस है । इसी से हम कहते हैं कि हमारे जन्मदाता का नाम निरक्षय-पूर्वक कोई नहीं बता सकता । हम भी नहीं बतला सकते । सब के गर्भधारिणी माता होती है, हमारे यह भी नहीं । हम तो जमीनोड़ हैं । यदि माता होती तो उससे पिता का नाम पूछ कर आप पर अवश्य ही प्रकट कर देते । पर क्या करें, मजबूरी है । न बाप न माँ । हम सिर्फ अपना ही नाम बताने हैं ।

हम राज-राजेश्वर के हाथ से लेकर दोन दुबल मिथारी तक के हाथ में विराजमान रहते हैं । जरा-भीषों के तो एक अवलम्ब हमी हैं । हम इतने समझारी हैं कि हम में भेद-भाव जरा भी नहीं । धार्मिक-अधार्मिक, साधु-असाधु, काले-गोरे

सभी का पाणिस्पर्श हम करने दें। यों तो हम सभी जगह रहते हैं, परन्तु अशक्तों और स्त्रियों में तो हमारी ही दृष्टि बोलती है यही हमारा अनवरत आदर होता है।

संसार में अथगार लेने का हमारा उद्देश्य दुष्ट मनुष्यों और दुष्ट राजाओं का शासन करना है। यदि हम अथगार न लेते तो ये लोग उच्छुद्ध होकर मर्दामण्डल में स्वयंश्वर ब्राम्हण बन कर बैठें, दुष्ट हमें घुसा बनाते हैं; हमारी निन्दा करते हैं; हम पर झूठे-झूठे आरोप करते हैं। परन्तु हम उनकी कटूकियों और अभिराजों की जरा भी परवाह नहीं करते। बात यह है कि उनकी उन्नति के पथ-प्रदर्शक हमी हैं। यदि हमों उनसे कुछ जाय तो ये लोग दिन बढ़ाते मार्ग-भ्रष्ट हुए बिना न रहें।

विलायत के प्रतिष्ठित पंडित जानसन साहब को आप शायद जानने होंगे। ये यही महाशय हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा कोष अँगरेज़ी में लिखा है और विलायती कवियों के जीवन-चरित्र बड़ी-बड़ी तीन जिल्दों में भर कर, चरित कविणी त्रिपयगा प्रकाशित की है। एक बार यही जानसन साहब कुछ मद्र महिलाओं का मधुर और मनोहर व्यवहार देख कर बड़े प्रसन्न हुए। इस सुन्दर व्यवहार की उत्पत्ति का कारण खोजने पर उन्हें मालूम हुआ कि इन महिलाओं ने अपनी-अपनी माताओं के कठिन शासन की रूपा ही से ऐसा मद्गोचित व्यवहार सीखा है। इस पर उनके मुँह से सहसा निकल पड़ा:—

“Hod ! I will honour thee
For this thy duty.”

अर्थात् ‘हे दण्ड, तेरे इस कर्तव्य-पालन का मैं अत्यधिक आदर करता हूँ।’ जानसन साहब की इस उक्ति का मूल्य आप

कम न समझिये । सचमुच ही हम बहुत बड़े सम्मान के पात्र हैं; क्योंकि हमी तुम लोगों के—मानव-जाति के—भाष्य-विधाता और नियन्ता हैं ।

संसार की सृष्टि करते समय परमेश्वर को मानव-दृश्य में एक उपदेष्टा के नियास की योजना करनी पड़ी थी । उस का नाम है विवेक । इस विवेक ही के अनुरोध से मानव-जाति पाप से धड़-पकड़ करती हुई आज इस उन्नत अवस्था को प्राप्त हुई है । इसी विवेक की प्रेरणा से मनुष्य, अपनी आदिम अवस्था में हमारी सहायता से पापियों और अपराधियों का शासन करते थे । शासन का प्रथम आविष्कृत अस्त्र दण्ड हमी थे । परन्तु काल-क्रम से अब हम माना प्रकार के उपयोगी आकारों में परिणत हो गये हैं । हमारी प्रयोग-प्रणाली में भी अब बहुत कुछ उन्नति, सुधार और रूपान्तर हो गये हैं ।

पचास-साठ वर्ष के भीतर इस संसार में दड़ा परिवर्तन—बहुत उधल-पुधल—हो गया है । उस के बहुत पहले भी इस विशाल जगत् में हमारा राज्य था । उस समय भी कल में, आज कल ही की तरह, मार-काट जारी थी । पोलैंड में यद्यपि इस समय हमारी कम चाह है, पर उस समय वहाँ की स्त्रियों पर कत्ती सिपाही मनमाना अत्याचार करते थे, और बराबर हमारी सहायता लेते थे । चीन में उस समय भी बंस-दण्ड का अटल राज्य था । टर्की में उस समय भी डण्डे चलते थे । श्यामवासियों की पूजा तब भी लाठी से ही की जाती थी । अफ्रीका से तब मो मन्त्रो-जम्बो (गैंडे की खाल का हलदर) अन्तर्हित न हुआ था । उस समय भी वयस्क भद्र महिलाओं पर धातुक चलता

था। पचास-साठ वर्ष पहिले, संसार में जिस दण्ड शक्ति का निष्कपट साम्राज्य था, यह न समझना कि अब उस का तिरों-माथ हो गया है। प्राचीन काल की तरह अब भी सर्वत्र हमारा प्रभाव जागरूक है। इशारे के तौर पर हम जर्मनों के हर प्रांत में अपनी वर्त्तमान अखण्ड सत्ता का स्मरण दिलाये देते हैं परन्तु वर्त्तमान वृत्तान्त सुनाने की अपेक्षा पहले हम अपना पुराना वृत्तान्त सुना देना ही अच्छा समझते हैं।

प्राचीन काल में रोम-राज्य योरप की नाक समझा जाता था। दण्डदान या दण्ड-विधान में रोम ने कितनी उत्तति की थी, यह बात शायद सब लोग नहीं जानते। उस समय हम (दण्डर या कोड़े) का उपयोग करते थे। इसी कड़ा दण्ड के तारतम्य के अनुसार हमारे मिरु-मिस तीन नाम थे। इन में से सब से बड़े का नाम फ्लैगेलम, (Flagellum) मैकले का सेंटिका (Sentica) और छोटे का फेरुला (Ferula) था। रोम के न्यायालय और वहाँ की महिलाओं के कमरों हम इन्हीं तीनों माइनों से सुसज्जित रहते थे। अरराधियों पर न्यायाधीशों की असीम समता और प्रभुता थी। अनेक बार से अपने दासों के दुःखमय जीवन का अन्त कर देती थीं। मोशन के समय, आमन्त्रित लोगों को प्रसन्न करने के लिए, दासों पर कड़ाघात करने की पूर्ण व्यवस्था थी। दासियों का तो एक प्रकार से नशा ही रहना बहुत था। वहाँ पर तुम हमारे प्रभाव का कहीं अन्त न समझ लेना। दासियों का एक और भी उपाय से दण्ड दिया जाता था। दण की कड़ियों में

उनके लम्बे-लम्बे बाल बांध दिये जाते थे। छत से लटक जाने पर उन के पैरों से कोई भारी चीज़ बांध दी जाती थी, ताकि वे पैर न हिला सकें। यह प्रदन्ध हो चुकने पर उन के अङ्गों की परीक्षा करने के लिए हमारी योजना होती थी। यह सुन कर शायद तुम्हारा दिल दहल उठा होगा। पर हम तो बड़े ही प्रसन्न हैं। ऐसा ही दण्ड दासों को भी दिया जाता था। परन्तु बालों के बदले उन के हाथ बांधे जाते थे।

इस से तुम समझ गये होंगे कि रोम की महिलायें हमारा कितना आदर करती थीं। परन्तु यह बात यहाँ के कर्तृपक्ष को असह्य हो उठी। उन्होंने कहा—‘इस दण्डदेव का इतना आदर!’ उन्होंने हमारी इस उपयोगिता में विघ्न डालने के लिए कई कानून बना डाले। सम्राट् आड्रियन के राजस्व-काल में इस कानून को तोड़ने के अपराध में एक महिला को पाँच वर्ष का देश-निर्वासन दण्ड मिला था। अस्तु

अब हम जर्मनी फ्रांस, रूस, अमेरिका आदि का कुछ हाल सुनाते हैं। ध्यान लगा कर सुनिये। इन सब देशों के घरों, स्कूलों और अशालतों में भी पहिले हमारा निश्चल राज्य था। इन के सिवा संस्कार-घरों (House of Correction) में भी हमारी पोड़शोपचार पूजा होती थी। इन संस्कार घरों अथवा चरित्र-सुधार-घरों में चरित्र और व्यवहार विषयक दोषों का सुधार किया जाता था। अभिभावक-जन अपनी दुश्चरित्र लियों और अधीनस्थ पुरुषों को इन घरों में भेज देते थे। वहाँ ये हमारी ही सहायता—हमारे ही आघात—से सुधारे जाते थे।

जर्मनी में तो हम पहले अनेक रूपों में विद्यमान थे। हमारे रूप थे कशा-दण्ड, चेन्न-दण्ड, चम्म-दण्ड आदि। कोतवालों

याधीनों की कशाघात करने के अधिकार प्राप्त थे।
 यों में दत्तमागिनी नारियों की संख्या अधिक होती
 । बहुधा निरपराधिनी रमणियों को भी, दुष्टों के फंदे में
 कशाघात सहने पड़ते थे। पहले ये नङ्गी कर डाली
 । तब उन पर पेट पड़ते थे। जर्मन भाषा के ग्रन्थ
 में इस कशाघात का उल्लेख सैकड़ों स्थान पर पाया

में भी हम ने मनमाना राज्य किया है। वहाँ के
 में, किसी समय हमारा बड़ा प्रभाव था। विद्यालयों
 कलेवरा बालिकाओं को भी हमें चूमना पड़ता था।
 के उन्हें हमारा प्रयोग करने वालों का अभिशास्त्र भी
 था था। फ्रान्स में तो हम ने पवित्र-दृष्ट्या कामिनियों
 लों को भी पवित्र किया था। आप को इस बात
 न न हो तो एक प्रमाण लीजिये। 'रोमन-ट्रि-जारोज़'
 य में कवियर क्लुपिनेले ने स्त्रियों के विरुद्ध चार
 मारी हैं। उन का भाषार्थ कवि पोप के शब्दों में
 'Every woman is at heart a rake'। इस
 न कर कुछ सम्माननीय महिलायें बेतरह कुपित हो
 दिन उन्होंने कवि को अपने कदों में पाकर उसे
 रखा। तब यह देख कर कि इन के पंजे से निकल
 समय है, कवि ने कहा—“मैंने ज़रूर अपराध किया
 मुझे सज़ा भोगने में कुछ भी उज़्र नहीं। पर मेरी
 है। बह यह कि उस उक्ति को पढ़ कर जिस महिला
 अधिक बुरा लगा हो, वही मुझे दण्ड दे।” इस का
 स्त्री न कर सकी। फल यह हुआ कि कवि पिटने

रुस में भी हमारा आधिपत्य रह चुका है। वहाँ तो सभी प्रसार के अपराध करने पर साधारण दण्ड या कत्तादण्ड से प्रायश्चित्त कराया जाता था। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बालक क्या धृक्, क्या राज-वर्म्मेचारी, क्या साधारण-जन सभी अपराध करने पर इस के सब से अधिक पात्र थे। उन पर तो जो चाहता था, वही निःशङ्क और निःसङ्कोच हमारा प्रयोग करता था। हमारा प्रसाद पाकर ये पशुओं पर प्रकट करते थे। रुस के शमीरों और घनवानों से हमारी बड़ी ही गहरी मित्रता थी। दोष दमन करने में ये सिवा हमारे और किसी की भी सह्यता, कमा भूल कर भी न लेते थे। उन का खपाल था कि अपराधियों को अधमरा करने के लिए ही भगवान् ने हमारी सृष्टि की है।

रुस में तो पूर्वकाल में, दण्ड-घात प्रेम का भी चिन्ह माना जाता था। विवाहिता बहुधा अपने पतियों से हमी को पाने के लिए सदा लालायित रहती थीं। यदि स्वामी, बीच-बीच में, अपनी पत्नी का दण्डदान नामक आदर करता, तो पत्नी समझती कि उस के स्वामी का प्रेम उस पर कम होना जा रहा है। वह प्रथा केवल नौच या छोटे लोगों ही में प्रचलित न थी, बड़े-बड़े घरों में भी इस का पूरा प्रचार था। बर्कले नाम के लेखक ने लिखा है कि रुस में दण्ड-घातों की म्यूनाधिक संख्या ही से प्रेम की म्यूनाधिकता को माप होनी थी। इस के सिवा स्नानागारों में भी हमारा प्रबल प्रताप दृष्टा हुआ था। स्नान करने वालों का समस्त शरीर ही हमारे अनुग्रह का पात्र बनाया जाता था। स्टिन्स साहब ने इस का विस्तृत विवरण लिख रखा है। यदि बात न हो तो उन का पुस्तक देख लीजिये।

हारे सम्बन्ध में तुम अमेरिका को कहीं पिटुङ्गा हुआ मत बैठना । वहाँ भी हमारा प्रभाव कम न था । बाबूको भीर । वहाँ का गार्हस्थ्य-जीवन वहाँ हमारे ही द्वारा नियन्त्रित था । प्यूरिटन नाम के किपिजयन-धर्म-सम्प्रदाय के अनु-
 के प्रभुत्व के समय लोगों को बात-बात में कशाघात
 लगे लेगे पड़ती थी । केकर सम्प्रदाय को देश से
 अलग से मैं अमेरिका के निवासियों ने हमारी
 ही सहायता ली थी । हमारा प्रयोग वहाँ ही कप्टे
 किया जाता था । काठ के एक तलने पर अपराधी बाँध
 जाता था । फिर उस पर सड़ासड़ घेत पड़ते थे ।

रीका की तो कुछ पूर्णियाँ ही नहीं, वहाँ तो पहले भी
 प्रत्यक्ष राज्य था और अब भी है । यही एक देश ऐसा
 है हमारे राज्य की पूर्णतया अनुमान पाया है । वहाँ की
 तो हमारा बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध था । यहाँ के लोगों का
 था कि हमारा आगमन स्वर्ग ने हुआ है और हम
 आशीर्वाद कर रहे हैं । हम नहीं तो सम्भवतः आदि कि
 ही कटा है । मित्र वाले तो इस प्रकार पर जीवन-जान
 विश्वास करते थे । वहाँ के जीवन-जान मरी शत्रु
 । इस आशीर्वाद का लाभ बहुत सजाया करते थे ।
 वे बिना हमारी सहायता के राज-कर बनाने होना
 न था । मित्र के निवासों राजा को दिया जाने
 कर अदा करना न चाहते थे । इन कारणों से
 हुआ करती पड़ी थी । उन को यों पर हमारे मित्रने
 । इन जाने थे, वे अपने को अपने ही अधिक
 कार्य सम्भालते थे ।

अक्कीका स्त्री असम्प जातियों में स्त्रियों के ऊपर हमारा बड़ा प्रकोप रहता था। ज्योंही स्वामी अपनी स्त्री के सतीत्व-रत्न को ज्ञाते देखता था, त्योंही वह हमारी पूर्ण हृष्टि करके उस कुल-कुलकिनी को घर से निकाल बाहर करता था। कभी-कभी स्त्रियाँ भी हमारी सहायता से अग्ने-अग्ने स्त्रियों की यथेष्ट लूट लेती थीं। अक्कीका के पश्चिमी प्रांतों में यद्यपि बालक-बालिकाओं पर हमारा विशेष प्रभाव न था, तथापि उन्हें इस से भी अधिक प्रभावशाली व्यक्तियों का सामना करना पड़ता था। नटखट और दुष्ट लड़कों और लड़कियों की आँखों में लाल मिर्च मलदी जानी थीं। वे येचारे इस योजना का कष्ट सहन करने में असमर्थ हो कर घंटों छुटपटाने और चिल्लाते थे। बयस्कों को तो इस से भी अधिक घानवायें भोगनी पड़ती थीं। ये पड़ते पेड़ों की डालों से लटका दिये जाते थे। फिर वे लूट पीटे जाते थे। देव लोह-लोहान हो जाने पर उस पर सर्वत्र लाल मिर्च का चूर्ण मला जाता था। याद रहे, ये सब पुरानी बातें हैं। आज-कल की बातें हम नहीं कहते; क्योंकि हमारे प्रयोग में यद्यपि इस समय कुछ परिवर्तन हो गया है, तथापि हमारा कार्यक्षेत्र घटा नहीं, बढ़ा ही है।

तुम्हारे एशिया खण्ड में भी हमारा राज्य दूर-दूर तक फैल रहा है। एशिया कोचक (एशिया माइनर) के यहूदियों में किसी समय हमारी बड़ी घात थी। वहाँ हमारा प्रताप बहुत ही प्रशस्त था। ईसाई धर्म फैलाने में सेंटपाल नामक धर्माचार्य ने बड़े-बड़े अत्याचार सहे हैं। वे ४६ दफे कशादत और ३ बार दण्डादत हुए हैं। बाइबिल में हमारे प्रयोग का उल्लेख सैकड़ों जगह आया है।

यह दियों की तरफ पारसियों में भी हमारा विशेष आदर था। क्या धनी, क्या निर्धन, सभी को यद्-कदा डरावों का मार सहना पड़ती थी। यद् चाल बहुत समय तक जारी रही। तदन्तर वह यक्ष्म गई। तब माननीय मनुष्यों के शरीर के जगह उन के कपड़ों पर कोड़े लगाये जाने लगे।

चीन में तो हमारा आधिपत्य एक छोर से दूसरे छोर तक फैला हुआ था। ऐसा एक भी अपराधी न था जिसे सज़ा देने में हमारा प्रयोग न होता रहा हो। उच्च राज-कर्मचारियों से लेकर दीन-दुखी मिलारियों तक को, अपराध करने पर, हमारे अनुग्रह का अनुभव प्रत्यक्षरूप से करना पड़ता था। डरावों का मार खाने में, उस समय चीनी लोग अपना अपमान न समझते थे। हाँ, हमारे कृश-कटाक्ष से उन्हें जो यन्त्रणा भोगनी पड़ती थी, उसे वे अग्र्य नापसन्द करते थे। बड़े-बड़े सेना-नायक और प्रान्तीय शासक हमारे कठोर अनुग्रह को प्राप्त करके भी अपने उद्य पर्वों पर प्रतिष्ठित रहते थे। चीन में अपराधियों ही तक हमारे कोप की सीमा यद् न थी। कितने ही निरपराध-जन भी हमारे स्पर्श सुल का अनुभव करके ऐसे गद्गद हो जाते थे, कि फिर अपनी जगह से उठ सकते थे। हमारी पहुँच बहुत दूर-दूर तक थी। चोर, डाकुओं और दरबारों आदि को अब कोतवाल और पुलिस के अन्य प्रतापी अफसर न पकड़ सकते थे, तब वे हमारी शरण आते थे। उस समय हम उन पर ऐसा प्रेम प्रकट थे कि उछल-उछल कर उन की दंड पर जा पड़ते थे। चीन की पुरानी अराजकों में जितने अभियुक्त और गयाद आते थे, वे बहुधा बिना हमारा प्रसाद पाये न लौट सकते थे।

चीन के कानून की अनुभूत लीला को कुछ न धुंधिये । वहाँ अपराध के लिए अपराधी ही जिम्मेदार नहीं समझा जाता था, बल्कि उस के दूर-दूर तक के सम्बन्धी भी जिम्मेदार समझे जाने थे । जो लोग परिवारों के पीछे एक मण्डल की स्थापना कर लेते थे, उस में भी उन की जिम्मेदारी कम न होती थी । सौ कुटुम्बों को फिरके का यदि कोई व्यक्ति अपराध करता तो उस के बदले में मण्डल सजा पाता था । देव सेवा के लिए रक्ते गये शूद्र-शायक यदि बीमार या दुबले हो जाते तो, प्रति-शानक के लिए तत्प्रायः पाँच पचास रुपये लगते थे ।

चीन की विवाह-विधि में हमारी विशेष प्रतिपत्ति थी । पुत्र कन्या की सम्मति लिए बिना ही उनका पहिला पाणिपद कराने का अधिकार माना-गिरा की प्राप्त था । परन्तु इसका विवाह वे न कर सकते थे । यदि वे इस नियम का उल्लंघन करते तो, उन पर तद्वातङ्ग अस्सी रुपये पड़ते थे । विवाह-सम्बन्ध स्थिर करके यदि कन्या का पिता उस का विवाह किसी और घर के साथ कर देता तो, उसे भी अस्सी रुपये लगने पड़ते । जो लोग अतीवकाल में विवाह कर लेते थे, उन की पूजा पूरे एक सौ दण्डपातों में की जाती थी । सामों के जीवन काल ही में जो समग्रिणी सद्भाद प्राण सम्मानित होनी, वे विधवा होने पर पुनर्विवाह न कर सकती थीं । यदि कोई अमागिनी इस कानून को तोड़ती तो, उसे पुनः पुनः करने के लिए दस सौ बार उस के कोमल कण्ठ पर का शूशन करना पड़ना था ।

ये ही पुनर्नी बातें । अन्ना मन्ना हाल सुनकर हमारे लिए इस छोटे से लोग में, अस्मन्मय है । अब यद्यपि हमारे उपचार के दण्ड बरत गये हैं, और हमारा अधिकार-तोष

संकुचित हो गया है, तथापि हमारी पहुँच नये-नये स्वानों में हो गई है। आजकल हमारा आधिपत्य चीनिया, दूर्गेशाल, कैपकालमी आदि विलायतों में सब से अधिक है। वहाँ के मोरे कुचक हमारी ही सहायना से हथरी और मारनवासी कुलियों से याद-गरह सोलह-सोलह घण्टे काम कराते हैं। वहाँ काम करते-करते, हमारा प्रसार पाकर अनेक सौभाग्य-शाली कुली, समय के पहले ही स्वर्ग सिंघार जाते हैं। कोम्मी, जमाइका, गायना, मारिशस आदि टापुओं में भी हम खूब फल-फूल रहे हैं। जीते रहें वस्त्रों की खेती करने वाले मौरकाय विदेशी। ये हमारा अत्यधिक आहार करने हैं; कमी करने हाथ से हमें अलग नहीं करते। उर की बर्दीजत ही हम भारतीय कुलियों की पीठ, पेठ, हाथ आदि अङ्गप्रपङ्ग छू-छू कर छजायं हुआ करते हैं; अथवा कहना चाहिए कि हम नहीं, हमारे स्वरां से यही अपने को छनछाप मानते हैं। अण्डमान टापू के कैदियों पर भी हम बहुधा जोर आजमाई करते हैं। इधर भारत की जेलों में भी, कुछ समय से, हमारी विशेष पूढ़गल होने लगी है। यहाँ तक कि प० ५० और बी० ५० पास कैदी भी हमारे स्वरां से अपना परिश्राण नहीं कर सकते। किन्ने ही असहयोगी कैदियों की अङ्ग, हमी ने ठिकाने लगाई है। हम श्रीर सब कहीं की बातें तो बता गये, पर इंग्लैंड के समाचार हमने एक भी नहीं सुनाये। भूल हो गई। लमा कीर्तिये ! खैर सब न सही, सब सही। मूँद में अब हम भारतवर्ष का भी कुछ दाज सुना देंगे।

नये:—

लक्ष्मी और सरस्वती की विशेष रुज होने से इंग्लैंड उन्नत और सम्य हो गया है। ये दोनों टहरी लिखा। और

स्त्रियाँ बलवानों ही को अधिक चाहती हैं, निर्बलों को नहीं। सो बलवान् होना बहुत बड़ी बात है। सम्यक्ता और उन्नति का विशेष आधार पशुगल ही है। हमारी उस उक्ति को सब समझिये और गाँठ में मज़बूत बाँधिये। सम्यक् और समुन्नत होने के कारण इंग्लैंड में अब हमारा आदर कम होता जाता है। तिस पर भी क्राइस्ट का प्रचार वहाँ अब भी खूब है। कोड़े वहाँ अब भी खूब बरसते हैं। यहाँ के विद्यालयों में हमारी इस भूँति की पूजा बड़े भक्ति-भाव से होती है। हमारा प्रभाव थोड़े की पीठ पर जितना देखा जाता है, उतना अन्यत्र नहीं। इस के सिवा सेना में भी हमारा सम्मान अभी तक थोड़ा-बहुत बना ही हुआ है।

भारतवर्ष में तो हमारा एकाधिपत्य ही सा है। भारत अपाहिज है। इसलिए भारतवासी हमारी भूँति को बड़े आदर से अपनी छानी से लगाये रहते हैं। वे डरते हैं कि ऐसा न हो, जो कहीं धन-मान की रक्षा का एक मात्र बचा-खुना यह साधन भी छिन जाय। इसी से हम पर उन लोगों का असीम प्रेम है। भारतवासी अशिक्षित और अनुपज्य होने पर भी विलास-प्रिय कम हैं। इसीलिए वे ऋषियों और मुनियों द्वारा पूजित हम दण्डदेव के आश्रय में रहना ही श्रेयस्कर समझते हैं। शिक्षकों का येत या कमबी, खेदियों का दण्ड, कोचमैनों का चाबुक, गाड़ीवानों की शोमी या छड़ी, गृहदों के लट्ट, शीशिन मायुशों की पहाड़ी लकड़ी, पुलिसमैनों के डण्डे, घूँटे बाधा की फुाड़ी, भंगेडियों के मयानीशेन और सठैनों की लाठियाँ आदि सब क्या हैं ? ये सब हमारे ही रूप तो हैं। ये सभी शासन-कार्य में सहायक होते हैं। भारत में ऐसे सहस्रों आदमी हैं

न की अभिका-आधार एक मात्र हम ही हैं। याना नाम के
 स्थानों में हमारी ही पूजा तो होती है। हमारे रुखा और
 अयता के बिना हमारे पुजारी (पुलिसमैन) एक दिन भी
 ना कर्त्तव्य पालन नहीं कर सकते। भारत में तो एक भी
 ने दर्जे का मजिस्ट्रेट ऐसा न होगा, जिस की अदालत के
 तमें हमारे उपयोग की योजना का पूरा-पूरा प्रबन्ध न हो।
 में भी हमारी शुभ्रता सर्वत्र हुआ करती है। इसी से
 कहते हैं कि भारत में तो हमारा एकाधिपत्य है।

बहुत समय हुआ, हमने अपने अपूर्व, अलौकिक और
 अलौहीपक चरित का सारांश "प्रदीप" के पाठकों को
 कर उन्हें मुग्ध किया था। उसे बहुत लोग शायद भूत
 हैं। इससे उसकी पुनरावृत्ति आज हमें करनी पड़े। पाठक,
 ही कह सकते कि हमारा यह खास-चरित सुन कर थोड़ा भी
 हुये या नहीं। कुछ भी हो, हम ने अपना कर्त्तव्यपालन
 दिया। आप प्रसन्न हों या न हों, पर इससे हम कितने प्रसन्न
 हम लिख नहीं सकते।

प्रश्न

- 1) रुपये का प्राचीन काज में संसार के भिन्न-भिन्न देशों में
 प्रयोग होता था ?
- 2) दारप-रस में ही २ पृष्ठ का एक खेस लिखो, जिस में रुपये
 से उस की पन्त्रणामों का वर्णन हो।

ब्रह्मचर्य

भादरण्य में एक मानपत्र का उत्तर देते हुए लोगों के अनुरोध से गांधी जी ने ब्रह्मचर्य पर एक लम्बा प्रवचन किया था। उसका सारांश यहाँ दिया जाता है:—

“आप चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य के विषय पर मैं कुछ कहूँ। कई विषय ऐसे हैं कि जिन पर मैं ‘नवजीवन’ में प्रसंगोपात्त ही लिखता हूँ और उन पर व्याख्यान तो शायद ही देता हूँ, क्योंकि यह विषय ही ऐसा है कि कह कर नहीं समझाया जा सकता। आप तो मामूली ब्रह्मचर्य के विषय में कुछ सुनना चाहते हैं। जिस ब्रह्मचर्य की विस्तृत व्याख्या ‘समस्त इन्द्रियों का संयम’ है, उस के विषय में नहीं। इस साधारण ब्रह्मचर्य को भी शास्त्रों में बड़ा कठिन बतलाया गया है। यह बात ६६ प्रतिशत सच है। इस का पालन इसलिए कठिन प्रतीत होता है कि हम दूसरी इन्द्रियों को संयम में नहीं रखते, विशेष कर जीभ को। जो अपनी जिह्वा को अधिकार में रख सकता है, उस के लिए ब्रह्मचर्य सुगम हो जाता है। प्राणि-शास्त्रज्ञों का यह कहना सच है कि पशु जिस दर्जे तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उस दर्जे तक मनुष्य नहीं करता। इस का कारण देखने पर भालूम होगा कि पशु अपनी जीभ पर पूरा-पूरा निग्रह रखते हैं—प्रयत्न करके नहीं बल्कि स्वभाव से ही। वे केवल घास पर ही अपना निर्वाह करते हैं और सो भी केवल पेट भरने लायक हो खाने हैं। वे जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीने। पर हम तो इस के बिल्कुल विपरीत करते हैं। मैं यद्येको तरह-तरह के सुखाद भोजन कराती हूँ। यह मानती हूँ कि बालक

र प्रेम दिवाने का यही सर्वोत्तम रास्ता है। देसा करते हुए हम उन चीजों का स्वाद बढ़ाते नहीं बल्कि घटाते हैं। स्वाद तो भूख में रहता है। भूख के बक, सूखी रोटी भी मीठी लगती है और बिना भूख के आदमी को लड्डू भी फीके और बेस्वाद मालूम होंगे। पर हम तो न जाने क्या-क्या खाकर पेट को ठसाठस करते हैं और फिर कहते हैं कि ग्रहचर्य का पालन नहीं हो सकता।

“जो आर्य हमें ईश्वर ने देखने के लिए दी हैं, उन्हें हम मलीन करते हैं और देखने लायक वस्तुओं को देखना नहीं सीखते। ‘माता गायत्री क्यों न पढ़ें और बालकों को यह गायत्री क्यों न सिखाए?’ इस की धानधीन करने के कारण अगर वह उस के तत्त्व—सूर्योपासना—को समझ कर उन से सूर्योपासना कराये तो कितना अच्छा हो। सूर्य की उपासना तो सनातनी और आर्यसमाजी दोनों ही कर सकते हैं। यह तो मैं ने स्थूल अर्थ आपके सामने उपस्थित किया। हम उपासना के अर्थ क्या हैं? यही कि अपना तिर ऊँचा रख कर, सूर्य-नारायण के दर्शन करके, आप की शुद्धि की जाय। गायत्री क रचयिता श्रुति थे, द्रष्टा थे। उन्होंने कहा कि सूर्योप में जो काव्य है, जो सौन्दर्य है, जो जीजा है, जो नाटक है, वह और कहीं नहीं दिखाई दे सकता। ईश्वर के अलावा सुन्दर सृष्टिपर अन्यत्र नहीं मिल सकता, और आकाश में बढ़कर मनुष्य ही-भूमि भी कहीं नहीं मिल सकती। पर आकाश की-सी माना बालक की आँखों से उसे आकाश-दर्शन करना है। बलिक माना के भावों में तो अनेक प्रसन्न रहने हैं। बड़े-बड़े घरों में जो शिक्षा मिलती है, उसके फलस्वरूप तो बहुत गायन बहुत

अफसर होगा, पर इस बात का कौन विचार करता है कि घर में जाने-बेजाने जो शिक्षा बच्चों को मिलती है, उस से कितनी बातें यह ग्रहण लेता है। माँ-बाप हमारे शरीर को ढकते हैं, सजाते हैं, पर इस से वहाँ शोभा बढ़ सकती है ? कपड़े बदल को ढकने के लिए हैं, सर्दी-गर्मी से बचाने के लिए हैं, सजाने के लिए नहीं। अगर बालक का शरीर बज्र-सा दृढ़ बनाना है, तो जाड़े से ठिठुरते हुए लड़कें को एक अङ्गुली के पास बैठाने से बचने मैदान में खेलने-कूदने भेज देंगे, या खेत में काम पर छोड़ देंगे। उस का शरीर दृढ़ बनाने का यही एक उपाय है। जिस ने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, उस का शरीर अवश्य ही बज्र की तरह होना चाहिए। हम तो बच्चे के शरीर का सत्या-मास कर डालते हैं। उसे घर में रखने से जो झूठो गर्मी आती है, उसे हम छाजन की उपमा दे सकते हैं। दुलार-दुलार कर तो हम उस का शरीर सिर्फ बिगाड़ ही पाते हैं।

यह तो हुई कपड़े की बात। फिर घर में तरह-तरह की बातें करके हम उस के मन पर घुरा प्रभाव डालते हैं। उस के विवाह की बातें किया करते हैं, थीर इसी प्रकार की चीज़ें और दूसरों भी उसे दिखाये जाते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि हम केवल जंगली ही क्यों न बन गये ! मर्यादा तोड़ने के अनेक साधनों के होने हुए भी मर्यादा की रक्षा हो जाती है। ईश्वर ने मनुष्य की रचना इस तरह से की है कि पतन के अनेक अवसर आते हुए भी वह बच जाता है। यदि हम ब्रह्मचर्य के मार्ग से ये सब विघ्न दूर कर दें तो उसका पालन बहुत सरल हो जाय।

ऐसी हालत होते हुए भी हम दुनियाँ के साथ शारीरिक प्रतिरोध करना चाहते हैं। उस के दो माग हैं। एक आसुरी और दूसरा दैवी। आसुरी माग है—शरीर-वृद्धि प्राप्त करने के लिए हर प्रकार के उपायों से काम लेना—हर तरह की चीजें खाना, गोमांस खाना इत्यादि। मेरे अङ्कुरण में मेरा एक मित्र मुझ से कहा करता था कि माँसाहार हमें अग्रद्वय करना चाहिए, नहीं तो हम अंग्रेजों की तरह हुए-पुष्ट न हो सकेंगे। जापान को भी जब दूसरे देश के साथ प्रतिरोध करने का अवसर आया तब वहाँ गो-मांस भक्षण को रवाना मिला। सो, यदि आसुरी मत से शरीर को तैयार करने की इच्छा हो तो इन चीजों का सेवन करना होगा।

परन्तु यदि दैवी साधन से शरीर तैयार करना हो तो ब्रह्मचर्य ही उस का एक उपाय है। जब मुझे कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहता है, तब मैं अपने आप पर तरस खाता हूँ। इस अभिनन्दन-पत्र में मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा है। सो, मुझे कहना चाहिए कि जिन्होंने यह अभिनन्दन-पत्र तैयार किया है, उन्हें पता नहीं है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी किस चीज का नाम है। जिस के बाल-बच्चे हुए हैं, उसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कीसे कह सकते हैं? नैष्ठिक ब्रह्मचारी को न तो कमी उबर आता है, न कमी सिर दर्द होता है, न कमी खाँसी होती है, न कमी अपेंडिसाइटिज़ होता है। डाक्टर लोग कहते हैं कि नारंगी का बीज आंत में रह जाने से भी अपेंडिसाइटिज़ होता है। परन्तु जो शरीर स्वच्छ और नोरोगी हो उस में ये बीज टिकेंगे कैसे? जब आतें शिथिल पड़ जाती हैं, तब वे ऐसी चीजों को अपने आप बाहर नहीं निकाल सकेंगी। मेरी भी आतें शिथिल हो गई

होगी । इसी से मैं ऐसी कोई चीज़ का पाचन न कर सकूँगा । क्या ऐसी अनेक चीज़ें खा जाता है । माता इस का कहीं ध्यान रखती है ? पर उस की आँतों में इतनी शक्ति स्वाभाविक तौर पर ही होती है । इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझ पर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के पालन का आरोप करके कोई मिथ्याचारी न हो । नैष्ठिक ब्रह्मचारी का तेज़ तो मुझ से अनेक गुना अधिक होना चाहिए । मैं आदर्श ब्रह्मचारी नहीं । हाँ यह सच है कि मैं वैसा बलवान् चाहता हूँ । मैंने तो आप के सामने अपने अनुभव की कुछ बूँदें रखी हैं, जो ब्रह्मचर्य की सीमा बताती हैं ।

ब्रह्मचर्य-पालन का अर्थ यह नहीं कि मैं किसी स्त्री को स्पर्श न करूँ । पर ब्रह्मचारी बनने का अर्थ यह है कि स्त्री का स्पर्श करने से भी मुझ में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न न हो, जिस तरह एक कागज़ को स्पर्श करने से नहीं होना । मेरी यहन बीमार हो और उस की सेवा करते हुए ब्रह्मचर्य के कारण मुझे दिक्कत पड़े तो यह ब्रह्मचर्य पीढ़े काम का नहीं । जिस निर्दिष्ट दशा का अनुभव हम मृत शरीर को स्पर्श करके कर सकते हैं, उसी का अनुभव जब हम किसी सुन्दरी से सुन्दरी युवती का स्पर्श करके कर सकें तभी हम ब्रह्मचारी हैं । यदि आप यह चाहते हों कि पालक वैसा ब्रह्मचर्य प्राप्त करें, जो इस का अभ्यास-क्रम आप नहीं बना सकते, मुझ-जैसा, अपूरा हो क्यों न हो, पर, ब्रह्मचारी ही बना सकता है ।

ब्रह्मचारी स्वाभाविक संन्यासी होता है । ब्रह्मचर्योपक्रम संन्यासम से भी बढ़ कर है । पर उसे हम ने गिरा दिया है । इस से एकदम भृशप्रवृत्ति भी बिगड़ा है, पातकसाधन भी

बिगड़ा है और संन्यास का तो नाम भी नहीं रह गया हमारी ऐसी असहाय अवस्था हो गई है।

ऊपर जो आसुरी मार्ग बताया गया है, उस का अनुकरण के तो आप पाँच-सौ वर्षों के बाद भी पठानों का मुकाबला न कर सकेंगे। दैवी मार्ग का अनुकरण, यदि आज हो तो भी पठानों का मुकाबला हो सकता है, क्योंकि दैवी साधन आवश्यक मानसिक परिचर्चन एक क्षण में हो सकता है। शारीरिक परिचर्चन करते हुए युग बीत जाते हैं। इस दैवी का अनुकरण तभी हम से होगा जब हमारे पहले पूर्व जन्म पुण्य होगा, और माता-पिता हमारे लिए उचित सा पैदा करेंगे।

प्रश्न

- (१) बल प्राप्ति के आसुरी और दैवी मार्ग कौन से हैं ? कौन सा अच्छा है और क्यों ?
- (२) महावर्च के कौन-कौन से दो अर्थ हैं और उन में से पर केसरू का प्रवचन है।
- (३) गायत्री का साधारण लाभ किस प्रकार माताओं बच्चे को पहुँचाया जाता है ?
- (४) वास्तविक महावर्च के क्या लक्षण हैं ?

क्षय-रोग

यक्ष्मा राजयक्ष्मा, शोष इस रोग के दूसरे नाम हैं। यूनानी हकीम इस को तपेदिक और सिल कहते हैं। डाफ्टरो में इस के कंजम्पशन (Consumption), थाइसिस (Thisis) और ट्यूबर्कुलोसिस (Tuberculosis) कहते हैं।

यह कोई नया रोग नहीं है, जैसा कि कुछ लोग कहा करते हैं। प्राचीन मिथ्य वास्तव्यों को यह रोग मालूम था। प्राचीन यूनानी हकीमों ने अपने ग्रन्थों में इसका वर्णन किया है। भारत वर्ष के प्रसिद्ध चरक संहिता नामक ग्रन्थ में इस रोग का विस्तार पूर्वक वर्णन है।*

क्षय रोग किसी विशेष देश या जाति में ही नहीं पाया जाता। युरोप, अमेरिका, भारतवर्ष इत्यादि सभी देशों में यह होता है। यह रोग केवल मनुष्य को ही नहीं प्रत्युत गाय, बैल, बंदर पक्षी और मनुष्य को भी होता है। मनुष्य जाति में यह रोग कितना पाया जाता है, इस का निम्न लिखित बातों से अनुमान लगाया जा सकता है :—

१—त्रिच-पड़ताल से यह मालूम हुआ है कि जितनी मृत्यु संसार भर में होती हैं, उन के सातवें भाग का कारण यही रोग होता है।

२—सम्य संसार में प्रति सैकण्ड कम-से कम एक मृत्यु क्षय रोग से अवश्य होती है। या यह समझिये कि जितने कोई ८६००० मनुष्य इस रोग से मर जाते हैं।

३—उन्नीसवीं शताब्दी में जितने युद्ध हुए उन सभी में कुल १४०००० मनुष्य मारे गये। हिसाब लगाया गया है कि इन्हीं

देशों में उसी मनास्वी में क्षय रोग के कारण ३००००० के लगभग मौतें हुईं ।

४—लखनऊ जैसे बड़े-बड़े और गुजान बसे हुए शहरों में २० फ़ीसदी मौतें इस रोग से होती हैं ।

क्षय रोग को हैजा, महामारी (प्लेग) इत्यादि मयानक रोगों से भी अधिक हानिकारक और मयानक समझना चाहिए । ये रोग तो साल भर में दो-चार महीने ही अपना काम करते हैं और अपनी भेंट लेकर चले जाते हैं, परन्तु क्षय रोग सालभर बराबर अपनी भेंट लिया करता है ।

रोग का कारण

क्षय रोग उन रोगों में से है जो, जीवाणुओं (Micro-organisms) से उत्पन्न होते हैं । हैजा, प्लेग, टाइफ़ाइड, कुन्तुसप्रदाह, इसी प्रकार के रोग हैं । क्षय का कारण एक शलाकाकार कीटाणु (Bacillus) है । इसकी लम्बाई $\frac{1}{250000}$

इंच से $\frac{1}{100000}$ इंच तक और चौड़ाई अथवा मोटाई $\frac{1}{1000000}$ इंच होती है । यद्यपि ये शलाकाकार नंगी आँखों से दिखाई नहीं देती तथापि इसमें संदेह नहीं कि वे अत्यंत परिधमी, परा-मामी, मयानक और दृढ़ होती हैं । सील, ओपेरा; मैल और धूल इन कीटाणुओं के लिए बहुत हितकारी हैं । वे बहुत मोचे दर्ज के शीन को सह सकते हैं, परन्तु अधिक गर्मी और सूर्य पर प्रकाश उन को बहुत हानि पहुँचाता है । सूर्य की तेज़ रोशनी में वे थोड़ी ही देर में मर जाते हैं ।

जब ये कीटाणु हमारे या अन्य प्राणियों के शरीर में किसी प्रकार घुस जाते हैं, तो अक्सर मिलने पर वे अति शीघ्रता से बढ़ते हैं और तंतुओं का मास करते हैं। वे यिष भी बनाते हैं, जो रक्त और लसीका (Lymph) द्वारा संपूर्ण शरीर में भ्रमण करते हैं और अंगों को हानि पहुँचाते हैं।

ये कीटाणु शरीर के किसी भाग पर आक्रमण कर सकते हैं; जैसे अस्थि, संधियाँ, रज्ज्या, लसीका-ग्रन्थियाँ, अंत्र, कुक्षुस। अधिकतर उनका आक्रमण कुक्षुसों पर होता है। जो थालें इस लेख में लिखी जायेंगी, उन को कुक्षुस के क्षय-रोग के सम्बन्ध में ही समझना चाहिये। कुक्षुसीय क्षय-रोग न केवल इस विशेष व्यक्ति के लिए ही अत्यंत विषम और भयानक है, बरगुन उस से और लोगों की जानें भी जोखों में रहती हैं। जब रोग पुराना हो जाता है तो क्षयी के चलगम (कफ) में करोड़ों कीटाणु रहते हैं; यदि किसी विधि से इस कफ का कुछ भाग और मनुष्यों के शरीर में पहुँच जावे तो वे वही रोग पैदा कर सकते हैं। अस्थि, ग्रन्थि इत्यादि अन्य अंगों का क्षय-रोग विशेष व्यक्ति के लिए तो संकट है, परन्तु अन्य मनुष्यों के लिए कुक्षुसीय क्षय-रोग के मर्ति हानिकारक नहीं।

रोग किस प्रकार फैलता है

क्षय-रोग आतशक (उपर्दश, फिरंगरोग) की मर्ति पुष्टैनी या पारंपरीण नहीं है। यदि क्षयो की संतान को क्षय-रोग हो जावे तो उस का कारण यह नहीं है कि जन्म से ही उस के शरीर में रोग के कीटाणु थे। यदि क्षयी की संतान का पालन-पोषण भली प्रकार हो और वह क्षयग्रस्त माता या पिता के

पास न रखी जावे तो उस को क्षय-रोग न होगा। क्षय कमजोर होता है, इस कारण उस के बालक भी कमजोर होते हैं। क्षय के कीटाणु (और अन्य रोगों के कीटाणु भी) कमजोर शरीरों में भले प्रकार बढ़ते हैं; इस कारण ऐसे बालकों को भी क्षय-रोग होने की अधिक सम्भावना रहती है—विशेषकर ऐसी वृथा में जब कि वेपरवाही के कारण उन के माता या पिता के कीटाणु से भरे हुए बलगम के कण वायु या भोजन द्वारा हर रोज उन के शरीरों में पहुँचते रहें।

क्षय के कीटाणु हमारे शरीर में क्षय-रोगियों से ही आते हैं, चाहे ये रोगी मनुष्य ही चाहे अन्य प्राणी। वैज्ञानिक इस विचार में एकमत हैं कि जो कीटाणु मछलियों और पक्षियों में क्षय उत्पन्न करते हैं वे मनुष्य में क्षय उत्पन्न नहीं कर सकते। परन्तु गाय, बैल में क्षय उत्पन्न करने वाले कीटाणु मनुष्य के शरीर में पहुँच कर क्षय-रोग का कारण हो सकते हैं। गाय, बैल के क्षय-रोग के कीटाणु हमारे शरीर में माँस या दूध द्वारा पहुँचा सकते हैं। क्षय के कीटाणु हमारे शरीर में निम्न-लिखित विधियों से पहुँच सकते हैं—

(१) श्वेत दूध—जब क्षय-रोगी बालिका है तो उसके मुख से बलगम के नुहे नुहे ज़र्रे निकलकर वायु में मिल जाते हैं। हर एक ज़र्रे में करोड़ों कीटाणु रहते हैं। श्वास द्वारा ये कीटाणु भरे हुए ज़र्रे हमारे मनुष्यों के कुंकुमों में पहुँच सकते हैं और रोग उत्पन्न कर सकते हैं।

क्षय मक्कन के पत्रों या बीमारों पर सूजना है। बलगम मुख जाता है और पूँज में मिल जाता है। पूँज में मिले हुए

घलगुम के ज़रों में कीटाणु बहुत समय तक जीवित रहते हैं । मकान में भाड़ू लगायी जाती है, जिस से कीटाणु भरी हुई धूल वायु में मिल जाती है । श्वास द्वारा यह धूल हमारे फुफ्फुसों में पहुँच सकती है । धूल भोजन की वस्तुओं पर भी बैठ जाती है और इस प्रकार भोजन द्वारा कीटाणु हमारे शरीर में पहुँच सकते हैं ।

(२) भोजन द्वारा (अ) घलगुम के ज़रों रोगी के मुख से निकल कर श्वास-वास्त रक्खे हुए भोजन पर बैठ जायें ।

(आ) भाड़ू से उड़ायी हुई धूल भोजन पर बैठ जाये ।

(इ) क्षय-रोगी स्वस्थ मनुष्यों के साथ एक ही वासन में भोजन करे या स्वस्थ मनुष्य रोगी का झूठा जल पीये ।

(उ) रोगी अपने मैले हाथों से, जिन में घलगुम का कुछ अंश लगा हो, दूसरों का भोजन छूये ।

(ऊ) मक्खियाँ घलगुम पर बैठ कर फिर भोजन पर जा बैठें ।

(३) जलमों द्वारा—हमारे शरीर में कोई जलम हो या त्वचा वहाँ से कट जाये और इन जलमों में रोगी का घलगुम या शयज फोड़े का पोष लग जाये तब भी रोग के होने का भय रहता है ।

(४) ऐसी गाय का दूध पीना जिससे क्षयरोग विशेषकर स्तनों का क्षय-रोग है—यदि गाय या बैल के दूध के कीटाणु हैं और यह माँस बिना भले प्रकार तब भी क्षय-रोग के होने वाली गायों

किन किन दयाओं में क्षय के होने की अप्रति-
संभावना रहती है ?

यह आवश्यक नहीं है कि जब क्षय-रोगोत्पादक कीटाणु किसी व्यक्ति के शरीर में पहुँच जायें तो उस को क्षय रोग ही आवे । हम में से बहुत कम मनुष्य ऐसे होंगे जिन के शरीर में कभी न कभी क्षय के कीटाणु न पहुँचें हों, फिर भी हम सब को यह रोग नहीं होता । इस का कारण यह है कि प्रत्येक मनुष्य में एक स्वाभाविक रोगनाशक शक्ति होती है, जो किसी मनुष्य में कम होती है किसी में अधिक । अब यह शक्ति अधिक होती है तब मनुष्य स्वस्थ रहता है और रोग उस को बहुत कम जताते हैं । जब यह शक्ति कम होती है या किसी कारण से कम हो जाती है (जैसे स्त्रियों में प्रसव के समय) तब रोग, विशेष कर क्षय ऐसे भयानक रोग, उस को तुरन्त घेर लेते हैं । हमारे शरीर भूमि के समान है और रोगोत्पादक जन्तु बीज के समान । बीज ऊँसर भूमि में नहीं जमता, परन्तु उर्वरा भूमि में तो घड़ी ही जम जाता है । शरीर रोगोत्पादक जन्तुओं के लिए ऊँसर भूमि के समान है । स्वाभाविक रोगनाशक शक्ति के कारण ये जन्तु पनपने ही नहीं पाते और तुरन्त मृत्यु को प्राप्त लेते हैं । अन्यतः अस्वस्थ शरीर उर्वरा भूमि के समान है, उस में जन्तु बिना रोक-टोक के बढ़ते हैं और रोग उत्पन्न लेते हैं । अतः हम यह बातें बतलाते हैं, जिन से हमारे शरीर रोगोत्पादक जन्तुओं के लिए, विशेषकर क्षय के कीटाणुओं के लिए, उर्वरा भूमि बन जाते हैं—

(१) गंदी और अशुद्ध वायु—शुद्ध वायु हमारे जीवन के लिए एक परमावश्यक चीज है । भोजन बिना मनुष्य तीन

सप्ताह जीवित रह सकता है, जल बिना तीन दिन जीवित रह सकता है परन्तु वायु बिना तीन मिनट भी जीवित रहना कठिन है। जिन कारणों से वायु खराब हो जाये, उन सब को स्वास्थ्य के लिए शत्रु के समान मानना चाहिए। शहरों की गलियों और कुचों में जहाँ ऊँचे-ऊँचे मकान बहुत पास-पास बने रहते हैं, वायु का संचार नत्ते प्रकार नहीं होता। एक कमरे में बहुत से मनुष्यों का रहना, सोने के कमरे में बहुत-सा अस्वाभाव रचना, मकान में खिड़कियों और दरवाजों का कम होना, सोते समय सब खिड़कियों और दरवाजों को बन्द करके वायु का रास्ता बन्द कर देना, मुँह ढाँक कर सोना, जिस से मलिन पदार्थ जो एकवार श्वास द्वारा शरीर से बाहर निकल चुके हैं, फिर फुफ्फुसों में घुस जायें, रहने-सहने में मकान में डंगरों को भी रचना, मकान के पास अस्तबल और कूड़ाजाने का होना ये सब बातें वायु को गंदा और अशुद्ध करती हैं। आवासी के पास बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों, कारखानों और पुतलीघरों का होना भी अच्छा नहीं; ऐसे स्थानों के आस-पास की वायु में धूल-मिट्टी बहुत रहती है।

भारतवर्ष में स्त्रियों में जो परदे का रिवाज है, यह उन के स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकारक है। परदे के कारण स्त्रियों को घरों में भीतर ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है और बाहर की खुली और पवित्र वायु बेचारियों को कभी मिलती ही नहीं। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि भारतवर्ष में उन जातियों की स्त्रियों का स्वास्थ्य, जिन में परदे का रिवाज नहीं है, परदा करने वाली स्त्रियों के स्वास्थ्य को अपेक्षा बहुत अच्छा होता है। पुरुषों को अपेक्षा स्त्रियों में क्षय-रोग के अधिक

पाये जाने का एक कारण परदे का रियाज भी है। मुसलमान स्त्रियों में हिन्दू स्त्रियों की अपेक्षा कुछ अधिक पाया जाता है।

(२) दूध-भोजन का कम मिलना—हमारा शरीर उस भोजन से बनता है, जो हम खाते हैं। रोगनाशक घन्तुएँ भी हमारे भोजन से उत्पन्न होती हैं। जब पौष्टिक भोजन यथेष्ट परिमाण में नहीं मिलता तब शरीर निर्बल हो जाता है, हमारी रोगनाशक शक्ति घट जाती है और अनेक प्रकार के रोग, विशेष कर क्षय-रोग जो सदा मुँह बाये अपने शिकार की घात में बैठे रहता है, घर बसाने हैं।

छोटे बालकों के लिए दूध एक बड़ी आवश्यक चीज़ है। भारतवर्ष में अच्छे दूध का सस्ते मूल्य पर आसानी से प्राप्त होना दिन प्रति दिन कठिन होता जाता है। लाखों बच्चे अच्छे दूध न मिलने के कारण बेमौत मर जाते हैं। हर एक भारत-हितैषी का यह बड़ा धर्म है कि वह ऐसी सद्बीरों को खोजे और काम में लाये जिस से अच्छा दूध इतना सस्ता मिले कि मामूली आमदनी वाले मनुष्य उस को मोल ले सकें।

गर्भवती स्त्रियों को अच्छा पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए जिस से वे बलिष्ठ संतान उत्पन्न करें और अपनी संतान को अपने स्तनों से दूध भी अच्छी तरह कम से कम भी महीने तक पिला सकें। यद्यपि जनने के पीछे भी उन को अच्छा सदन में पचने वाला पौष्टिक भोजन यथेष्ट परिमाण में मिलना चाहिए।

(३) घटान-मशीन शक्ति से बढ़ कर कार्य में प्रयत्न होना—अधिक शारीरिक और मानसिक परिश्रम, स्वास्थ्य को बिगाड़ कर हमारे स्वभाविक रोगनाशक शक्ति को घटाना और हमारे शरीर को रोगोत्पादक कीटाणुओं के लिए उर्वरा भूमि बनाता है।

अपनी शक्ति से बढ़ कर युद्ध करना, पढ़ना, भार उठाना, मार्ग चलना, लंघन करना, नदी के वेग को वलपूर्वक रोकना, दूलांग मारना; ईर्ष्या, भय, उत्कण्ठा, क्रोध, शोक, मैथुनादि सब क्षय के परोक्ष कारण हैं ।*

प्रसव के पश्चात् स्त्री निर्बल हो जाती है और उस की रोग-मायाक शक्ति कम हो जाती है । यदि इन दिनों उसको नंदे मकान में, जहाँ शुद्ध वायु और सूर्य के प्रकाश का प्रवेश न हो, रखें, सहज में पचने वाला भोजन न दें; शरीर की सफाई के लिए मैला-कुचैला कपड़ा दें, तो उस को क्षय के हो जाने की अधिक संभावना होती है ।

जो स्त्रियाँ थोड़े-थोड़े समय के पीछे बच्चे जन्मती हैं, उन को इस रोग के होने की अधिक संभावना रहती है ।

(४) प्रत्यक्ष—शरीर को जल से धो कर शुद्ध न करना, जिस से श्वेत के द्विद्व मूल या सूखे हुए पसीने से बन्ध हो जायें और पसीने को भले प्रकार बाहर न निकलने दें, गहरा श्वास न लेना, जिस से पुष्कस भले प्रकार न पूलें और उन की शिथिल और किनारे धातु से खूब न भरें और उन में अचड़ी तरह रक्त का संचार न हो, अशुद्ध वायु में श्वास लेना, जिस से रक्त भली प्रकार शुद्ध न हो और शोथजन, जो सब कार्यों और क्रियाओं के लिए परमावश्यक है यथा परिमाण शरीर में न पहुँचे । दाँतों और मुँह को दाँतौन, मंजन, पुञ्जरी इत्यादि से खूब न घोमा, जिस से भोजन के अंग मुँह में सड़ें और उन के सहाय से उत्पन्न होने वाली विषैली यन्त्रुर्ण शरीर में पहुँच कर हानि पहुँचायें । कष्ट का रहना, जिससे मज्ज कंत्र में सड़े और विषैले पदार्थ रक्त में पहुँच कर स्वास्थ्य का

नाश करें। जब शौच की इच्छा हो तब मलत्याग करने न जाना अथवा उस को थोड़ी-बहुत देर तक रोके रखना। मूत्र को रोकना जिस से वे मलिन पदार्थ, जो शरीर से तुरन्त ही बाहर निकलने चाहिये थे, न निकलें और मूत्राशय और वृत्रों को हानि पहुँचे वे और ऐसी ऐसी और बातें शरीर को अस्वच्छ बनाती हैं और स्वास्थ्य को बिगाड़ती हैं।

५—भंग अफीम, तम्बाकू, चरस, मद्य इत्यादि चीजों सेवन हमारे स्वास्थ्य पर जहरोंवाला असर डालता है। दुःपीना दो प्रकार से हानि पहुँचाता है—

(१) तम्बाकू का जहर हमारे शरीर में पहुँचता है।

(२) एक मनुष्य दूसरे का धूक और बलागम खादता। किसी दूसरे मनुष्य का धूक खादना, चाहे वह कितना प्यारा और माननीय क्यों न हो, स्वयं ही इतनी मलिन आदत कि उस को त्यागने में जरा भी देर न करना चाहिये। मैं जानता हूँ कि जिस मनुष्य का जूटा दुका आप पोरहे है उस लय-रोग है या नहीं? यदि है तो लय के कीड़ाएँ आपके मुख-आसानी से आ सकते हैं। न भो हो तब भी दूसरे का अपने मुख में ले जाने की बीज आवश्यकता है।

(३) बल विवाद—यह कुरीति भारतीयों की बहुत आपत्तियों का एक मूल कारण है। इस से न केवल व्यक्तियों को प्रयुक्त सम्पूर्ण जाति और देश को अक्षय्य पहुँचती है। छोटी आयु में बच्चा जलने से स्त्री का लो बिगड़ जाता है और लय के मयानक कीड़ाएँ, जो लय मनुष्यों की धान में रहा करते हैं, उन के शरीर में प्रवेश कर और उन को अक्षय्य शिकार बनाते हैं। इस सम्बन्ध में

संतान उत्पन्न होती है यह निर्वल होती है और इस जीवन के घोर संग्राम (जीवन प्रतिवादित्वा) struggle for existence के लिए सर्वथा अयोग्य होती है । ऐसी निर्वल, अस्वस्थ संतान से गुलामों के सिवाय और किस चीज़ को आशा की जा सकती है ?

(७) भग्न रोंतों के कारण उत्पन्न हुई निर्वलता । उपदर्श, कुपितप्रशह, चेचक, लसरा जैसे रोगों से शरीर अत्यन्त निर्वल हो जाता है । ऐसे रोगों के पश्चात् बड़ी सावधानी से रहना चाहिए । मद्यपान, घेदपागमन, उपदर्श (और छुजाक भी) यह तीनों चीज़ें देह के लिए अत्यन्त हानिकारक हैं । यदि इन में से एक भी चीज़ कम हो जाये तो शेष दोनों चीज़ों कम हुए बिना रह नहीं सकती और तीनों चीज़ों के कम होने से क्षय जैसे रोग भी अग्रस्य कम होंगे ।

चिकित्सा

पाठकों को याद रखना चाहिए कि अभी तक किसी चिकित्सा में (वैद्यक, डाक्टरों, हिकमत इत्यादि) इस रोग के लिए कोई अम्बोध औषध मालूम नहीं हुई । किसी घेद, डाक्टर या हकाम ने अभी तक यह दावा नहीं किया कि यह ऐसी औषध ज्ञाता है, जो इस रोग को अवश्य अच्छा कर देगी । किसी औषध के सम्बन्ध में यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह रोग अच्छा न करे तो कम से कम उसे बढ़ने भी न देगी ।

रोगी को ऐसे मकान में रहना चाहिये जहाँ वायु अच्छी तरह आती-जाती हो । ठंडी वायु के भोके और गर्म हू तो स्वस्थ मनुष्य को भी हानिकारक हैं, इसलिए इन से रोगी बचा रहे । नहीं रोखी रहता है, वहाँ सूर्य का प्रकाश अवश्य

पहुँचे। सूर्य के प्रकाश में कीटाणुनाशक शक्ति होती है और उस से हमारी रोग नाशक शक्ति भी बढ़ती है। गर्म स्थान से एक दम ठंडे स्थान में जाना या ठंडे स्थान से एक दम गर्म स्थान में जाना अच्छा नहीं। जब रोगी को ज्वर आता हो तब यह किसी प्रकार का शारीरिक परिश्रम न करे, बरपाई पर लेटा रहे। तबुल्ले से यह बात मालूम की गयी है कि यदि रोगी कुछ दिनों तक रातों पर आराम से लेटा रहे तो उस का ज्वर धीरे-धीरे कम होने लगता है।

रोगी को चाहिए कि किसी योग्य चिकित्सक से अपनी चिकित्सा करावे और जैसा वह बतलावे वैसा ही करे। चिकित्सक क्यावश्यकता औषधियों का भी प्रयोग करावेगा। हय रोगी को चिकित्सा मामूली घरों में वैसी नहीं हो सकती जैसी कि होनी चाहिए। इस रोग में रोगी का जितना उपचार हो उतना ही अच्छा है। यूरोप और अमरीका में बहुत से स्वास्थ्य-भवन बनाये गये हैं, जहाँ हय-रोगियों का विशेष रीति से उपचार और चिकित्सा होती है। इन स्वास्थ्य-भवनों में बहुत से रोगी अच्छे हो जाते हैं। उत्तर-भारत में दो स्वास्थ्य-भवन हैं। एक नैनीताल के पास, भुवाली में, दूसरा शिमला के पास घमण्ड में। जहाँ तक हो सके रोगी का निदान निश्चित होते ही ऐसे स्वास्थ्य-भवन में रहना चाहिए। स्वास्थ्य-भवनों की कमी के कारण अभी तक केवल अमीर लोग ही इन से लाभ उठा सकते हैं।

रोगों से बचने के उपाय

वैसे तो हर एक रोग से बचने के उपाय जानने चाहिये परन्तु जिस रोग की कोई औषध मालूम न हो से बचने के

उपाय जानना तो परमावश्यक है। जो बातें हम नीचे लिखते हैं, उन को काम में लाने से यूरोप, अमेरिका आदि देशों में यह रोग दिन प्रति दिन घटता हुआ दिखाई देता है—

(१) पहिली बात जो याद रखनी चाहिए यह यह है कि यह रोग दुर्बल मनुष्यों को अधिक सताता है। अतः हम को ऐसे काम करने चाहिए जिन से हम हट-पुट बनें। भारत-हितैषियों का धर्म है कि वे दुरिद्रता को दूर करें, बाल-विवाह की कुरीति को देश से निकालें और शिक्षा-प्रणालियों को ऐसा बनायें जिस से विद्यार्थी स्वास्थ्य रक्षा के नियमों का उल्लंघन न करें।

(२) दूसरी बात यह है कि तप-रोगी का बलगुण एक बहुत जतरनाक चीज़ है, क्योंकि उस में कराँड़ों अर्थात् पीटाणु रहते हैं, जो दूसरे मनुष्यों के शरीर में पहुँच कर रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तपों को चाहिए कि वह कभी किसी मकान के फ़र्श और दीवारों पर न धुके, न यह इस प्रकार और ऐसी जगह धुके और खाँसे कि जिस से और लोगों के शरीर, कपड़े या भोजन पर बलगुण की छींटे पड़ें। रोगी के पास एक पीकदान होना चाहिए और वह बलगुण समय-समय पर आग में जला देना चाहिए। जो लोग खर्च कर सकते हैं, वह पीकदान में कीटाणुनाशक औषध रख सकते हैं। रोगी कागज़ के लिकाफ़ों या पैलियों में भी धूक सकता है और यह पैलियाँ फिर जलाई जा सकती हैं। जब रोगी खाँसे तो मुँह के सामने कपड़ा रखे, जिस से आस-पास की वायु अधिक दूषित न होने पावे। जिस कमरे में रोगी रहे, वहाँ जल छिड़क कर भाड़ लगायी जावे, जिस से धूल उड़ कर वायु में न मिले। रोगी के कपड़ों को रोज़ कुछ समय के लिए धूप में रखना चाहिए जिस से

कपड़ों में लगे हुए कीटाणु मर जायें । जिस रुमाल या तौलिया से रोगी मुँह पोंछे उस को घोबी के पहाँ जाने से पहिले उबलते हुए जल में कुछ देर भिगोना चाहिये ।

प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वह स्वस्थ हो या लची, यह पार-रक्षण चाहिये कि हर एक स्थान में धूँकना अच्छा नहीं है । विशेष कर यह, जो सम्बाधु चबाते हैं, जहाँ जी चाहता है धूँक देते हैं, चाहे वे सोने के कमरे में बैठे हों, चाहे पढ़ने के कमरे में चाहे स्नान करने के कमरे में । बहुत दफे ऐसा होता है कि धूँक की छोटें कपड़ों, किताबों और भोजन पर भी पड़ जाती है । छोटें बच्चों की श्वास्त होनी है कि वे फर्श पर पड़ी हुई चीजों को उठा कर मुँह में रखा लेते हैं । यदि उन के माता-पिता हर जगह धूँक देते हैं, तो इन लहने-गहने बालकों के मुँह में यह धूँक पहुँचती रहता है ।

हमारा तो विचार है कि दिन घरों में मनुष्य बेमोचे-समझे हर जगह धूँक देते हों, उन घरों का भोजन सामान्यार मनुष्यों को कर्ना न खाना चाहिये । बड़े बच्चों और बहिन-बहिन के माँझों में इन प्रकार के मोटिले लगे रहने हैं, "बचना सख्त मना है," "क्यों मत, हमसे बीमारी फैलती है" इन मोटिलों का मुख्य अभिप्राय है कि बीमार, फर्श और माँझों पर धूँक न हो और धूँक जाग रोग (विशेषकर लघु-रोग) न फैले । यह मनस्थ न समझना चाहिये कि धूँक मुँह से बाहर निकलना पुनः और लगे बालों निगलना या धूँक की श्वास्तबचना हो को अत्यन्त बुरा परम्परा है माँझों में धूँक या बेगी जगह धूँक लगे धूँक और मनुष्य

को घृणा न आये या उन को किसी प्रकार हानि पहुँचने की सम्भावना न हो।

क्षयों को चाहिए कि वह बलगुम को कमो भी न निगले, क्योंकि इस से न केवल उस का रोग बढ़ेगा, बल्कि अंत्र के क्षय रोग होने का भी बहुत डर है।

३—क्षय-रोगी के साथ और मनुष्यों को भोजन न करना चाहिए और न उस का जूठा पानी पीना चाहिए। उस से बरतन अलग रखने चाहिए और भोजन के पश्चात् उबलते हुए जल से धो लेना चाहिए। रोगी को चाहिए कि वह किसी को न चूमे।

४—निदान निश्चित होसे ही (या क्षय का संदेह होने ही) रोगी को किसी योग्य चिकित्सक से अपना इलाज कराना चाहिए, जिस से रोग बढ़ने न पाये। श्रद्धा हो जाने से रोग के काटाणु मर जाते हैं और रोगी और लोगों के लिए खतरनाक नहीं रहता। जिन लोगों का इलाज नहीं होता, उन लोगों से रोग के फैलने का बड़ा डर रहता है।

अहाँ तक हो सके रोगी को पहाड़ पर स्वास्थ्य-भवन में ले जाना चाहिए।

म्युनिसिपलिटियों को (Municipalities) चाहिए कि ऐसे गैंगियों के इलाज का प्रबन्ध करें, जो इच्छिण के कारण स्वयं इलाज नहीं करा सकते।

५—स्वास्थ्य-रक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। डाक्टरों तथा प्रभागों का यह कर्तव्य है कि यह स्वास्थ्य-रक्षा के नियमों का सर्वसाधारण में प्रचार करें। बड़े-बड़े घरों में

स्वास्थ्य सम्बन्धी व्याख्यान समय-समय पर होने चाहिए, स्वास्थ्य समितियाँ और क्षय-रोग-निवारिणी समितियाँ बननी चाहिए, और इन समितियों की ओर से प्रचारक ग्रामों में घूम कर स्वास्थ्य-रक्षा के नियमों का प्रचार करें।

निम्न लिखित चीजें रोगों को दूर करने वाली हैं। इस कारण हम को उन से प्रेम रखना चाहिए:—

१—पवित्र वायु—वायु में धूल, मिट्टी, कूड़ा-करकट, धुआँ, दुर्गन्ध न हो। सामान्यतः ग्रामों की वायु शहर की वायु से अधिक शुद्ध होती है। शहरों में अङ्गुली की वायु गुँजाण मुहल्लों या कारखानों के पास की वायु की अपेक्षा अच्छी होती है। पहाड़ों की वायु बहुत पवित्र होता है।

२—पवित्र पीने की चीजें—मदिरा, मँग रतनादि को अपवित्र समझना चाहिए। जो जल पिया जावे उस में किसी प्रकार का रंग, गंध या अस्वच्छता न हो।

३—पवित्र भोजन—भोजन में मैले-कुचैले हाथ न लगें हों। न वह मैले-कुचैले स्थान में पकाया गया हो। पाकशाला के पास न तो पायाना और न मूत्र-स्थान हों और न उस के पास कूड़ा-करकट डाला जावे। विधिपूर्वक पकाया हुआ भोजन शुद्ध वास्तनों में परोसा जावे। भोजन करने से पहिले हम को अपना शरीर भी शुद्ध कर लेना चाहिए। जिस स्थान में भोजन खाया जावे वह पवित्र हो और वहाँ किसी प्रकार की दुर्गन्ध, कूड़ा-करकट और मक्खियाँ न हों।

४—सूर्य का प्रकाश—जहाँ तक दो सके मकान की छिड़कियाँ और दरवाजों को खोल कर सूर्य का प्रकाश भीतर आने दें। कपड़ों को, विशेषकर बिस्तर को, रोज धूप देनी चाहिए। इस

कहावत का याद रखना चाहिए—“अहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता वहाँ डाक्टर अवश्य पहुँचता है।” म्युनिसिपलिटियों को (Municipalities) चाहिए कि शहरों में तंग गलियाँ न रहने दें; तंग गलियों में कई-कई मंज़िल ऊँचे मकान बनाने की आज्ञा भी न देनी चाहिए।

५—पूर्ण स्वच्छता।

निम्न लिखित पाँच चीज़ों से सदा डरना चाहिए:—

१—धूल

२—मैल

३—सील

४—झँपेरा

५—वायु संचार की कमी

(१) क्षय-रोग किसे कहते हैं और वह कैसे फैलता है ?

(२) वह रोग कितना ख़तरा क्यों भीषण हो जाता है ?

(३) हम से बचने के क्या उपाय हैं ?

नाटक

नाटक शब्द नट-धातु से बना है। 'नट' नाचने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अंग्रेज़ी में नाटक को ड्रामा कहते हैं। ड्रामा के लिए संस्कृत में नाटक की अपेक्षा 'रूपक' शब्द अधिक उपयुक्त है। ड्रामा का मूल-शब्द इसी अर्थ का स्रोतक है। ड्रामा उन रचनाओं को कहते हैं, जिन में अन्य लोगों के किया-कलापों का अनुकरण इस प्रकार किया जाता है कि मानो वे ही काम कर रहे हों। अजिपस सीज़र के नाटक में कोई व्यक्ति उस का

इस प्रकार अनुकरण करता है, मानो यही जूलियस सीज़र है। दूसरों का अनुकरण करना मनुष्य-मात्र का स्वभाव है। बालक अपने माता-पिता का अनुकरण करता है। छोटे बालक बड़े लोगों का अनुकरण करते हैं। नाटकों की उन्नति मनुष्यों के स्वभाव से ही हुई है। एक बात और है। नाटक में सिद्धांत-कलाओं का ही अनुकरण नहीं होता; मनुष्यों की हड्डि-मांस-भायनाओं का भी अनुकरण किया जाता है। यह तभी सम्भव है, जब हम दूसरों के सुख-दुःख को अपना सुख-दुःख समझते हैं। यही सहानुभूति है। यह भाव भी स्वाभाविक है। सब प्यार तो इसी के आधार पर मानव-समाज स्थित है। यह न रहे तो मानव-समाज दुष्प्र-भिन्न हो जाय। हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि नाटकों का मूल-रूप मनुष्य के अन्तर्गत में विद्यमान है। वास्तव-जगत में उस का निरंतर प्रकाश होता है।

नाटक में वह दूसरे के कार्यों का अनुकरण करने की भाँति अभिनय करने हैं। यह एक कला है। भाषा के प्रयोग को कला कहते हैं। किसी भी कला में नियुक्त करने के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता है। इस प्रकार अनुकरण करने की प्रवृत्ति सभी में होती है। नाटक-कला में बड़ा होना सब के लिए समान नहीं।

नाटक और नाटक-कला में परस्पर सम्बन्ध है। जिस नाटक-कला का अर्थ है। परन्तु नाटक तो है, जिस की उन्नति मनुष्यों के अन्तर्गत में वास्तव-जगत में उस को प्रकट कर दिखाना नाटक-कला है। नाटक की कला तो वास्तव में भी ही जग

दृश्य-काव्य कहते हैं। नाटक ऐसा काव्य है, जिस में हम कवि की कुशलता का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। यद्यपि रंग-भूमि में कवि नहीं आता, तथापि नटों के द्वारा हम उसी की वाणी सुनने हैं। नाट्य-शाला तो कवि का शरीर है, और उसमें किया जाने वाला अभिनय है उस की वाणी।

कुछ समय पहले लोगों की यह धारणा हो गई थी कि भारतीय नाटकों में ग्रीस देश के नाटकों का अनुकरण किया गया है। इस की पुष्टि के लिए हिन्दू-नाटकों में प्रयुक्त यवनिका शब्द का उल्लेख किया जाता था, यद्यपि अभी तक इसी का निश्चय नहीं हुआ कि ग्रीक लोग यवनिका उपयोग करते भी थे या नहीं।

लोगों का यह समझना ठीक नहीं कि भारत ने ग्रीक-नाटकों का अनुकरण किया है। इस में सन्देह नहीं कि ग्रीस और भारत ने एक दूसरे से बहुत कुछ-लिखा दिया है, पर इस का मतलब यह नहीं कि एक ने दूसरे का अनुकरण किया है। प्रतिभा कोरा अनुकरण नहीं करती। वह अभीष्ट वस्तु को ग्रहण कर उसे अपना लेती है। न तो ग्रीस ने भारत का अनुकरण किया और न भारत ने ग्रीस का। दोनों ने अपनी-अपनी प्रतिभा से अपने-अपने साहित्य की वृद्धि की है। ग्रीक और भारतीय नाटकों में परस्पर-समता ही नहीं है। हिन्दू नाटकों में ग्रीक-नाटकों की समानताओं की उपेक्षा की गई है। ग्रीक-भाषा में दुःस्मार्त नाटक हैं, परन्तु हिन्दुओं के साहित्य में एक भी ऐसा नाटक नहीं है। इतना तो हम अवश्य कहेंगे कि हिन्दू-नाटकों के विद्वत् को इंग्लैंड की रानी एलिज़बेथ के समय के नाटकों में तथा रोमन नाटकों में भी, 'ज़ाउन' का

कप धारा हो गया है। 'झाड़' कहने हैं माँड़ को। दंजलर
विज्ञान का भी यही कहना है कि विद्वत् के ही आदर पर
के भारको से बचून (Huffoon) अपना माँड़ को मृत्तु हूँ।

हिन्दू-भारतों की उत्पत्ति प्राचीन-यवन में ही हो गई
मध्य एशिया में उपजाय वह ताड़-वृक्ष के द्रव्य से निर्
रोग है कि पुरातन रामायण के अन्त में ही अब मध्य
भारतीय-साम्राज्य के अन्तर्गत, हिन्दू-भारतों की उत्पत्ति
गई थी। एही शताब्दी में हिन्दू-भारतों का अन्तर्गत
हो। यही के अन्तर्गत का अन्तर्गत का अन्तर्गत है।
उम पर हिन्दू-भारतों का अन्तर्गत का अन्तर्गत है।
भीरु का अन्तर्गत में जो अन्तर्गत पर राम और बुद्ध के अन्तर्गत
का अन्तर्गत का अन्तर्गत का अन्तर्गत है। राम का
तार का 'अन्तर्गत' तो अन्तर्गत का अन्तर्गत में ही नहीं, वीर
तक में किया गया था।

हिन्दू-भारतों की उत्पत्ति प्राचीन-यवन में ही हो गई
मध्य एशिया में उपजाय वह ताड़-वृक्ष के द्रव्य से निर्
रोग है कि पुरातन रामायण के अन्त में ही अब मध्य
भारतीय-साम्राज्य के अन्तर्गत, हिन्दू-भारतों की उत्पत्ति
गई थी। एही शताब्दी में हिन्दू-भारतों का अन्तर्गत
हो। यही के अन्तर्गत का अन्तर्गत का अन्तर्गत है।
उम पर हिन्दू-भारतों का अन्तर्गत का अन्तर्गत है।
भीरु का अन्तर्गत में जो अन्तर्गत पर राम और बुद्ध के अन्तर्गत
का अन्तर्गत का अन्तर्गत का अन्तर्गत है। राम का
तार का 'अन्तर्गत' तो अन्तर्गत का अन्तर्गत में ही नहीं, वीर
तक में किया गया था।

सत्र से प्राचीन नाट्य-शास्त्र भरत मुनि का ही है। पाणिनी के समय में भी नाट्य-शास्त्र प्रचलित थे। उन्होंने दो शाचार्यों का उल्लेख किया है। शिलालिख और कृशास्त्र। पातञ्जलि के समय में भी नाटक खेजे जाते थे। उन के महा-भाष्य में 'कंस-पथ' और 'बलि-बंधन' के खेजेजाने का साफ़-साफ़ उल्लेख है।

हिन्दू-नाट्य-साहित्य का प्राचीनतम रूप देखने के लिए हमें देशों की घालोचना करना चाहिए। ऋग्वेद के कई सूक्तों में कुछ सम्वाद हैं, जैसे यम और यमी का सम्वाद, पुरुरवा और उर्वशी का सम्वाद इत्यादि। इन की गणना हम नाटकों में कर सकते हैं। पुरुरवा और उर्वशी का संवाद ही पुराणों में, कथा रूप में, विस्तार पूर्वक वर्णित किया गया है और उसे ही कालिदास ने नाटक का रूप दिया है। ज्ञान पड़ता है, पहले-पहल नाटकों में सिर्फ़ संगीत ही रहता था। पीछे से उन में संवाद (अर्थात् भाषण या कथोपकथन) जोड़े गये हैं। फिर, इस के अनन्तर, कदाचित् उन में दृश्य-चरित का समावेश किया गया है। कुछ भी हो, इस में तो सन्देह नहीं कि प्राचीन काल में दो नाटकों का बहुत कुछ अभिनय होने लगा था।

हिन्दू-नाट्यशास्त्र कायों और विचारों की एकता का भली प्रकार ज्ञान में रखते थे। उन के मर्मवाद ने सभी नाटकों की घटनाओं को कारण-कारण की शृंखला में बाँध रखा है। हिन्दू-साहित्य में संगोपान्त और वियोगान्त नाटक अलग-अलग नहीं हैं। उन में हरे धार शोक के भाव मिश्रित रहते हैं। रंग-भूमि में कल्पित शोचोत्पादक आपदा विकार-दर्दक दृश्य नहीं दिखलाये जाते थे; क्योंकि ऐसा करने से मन विरुद्ध हो जाने का डर रहता है। शोक की उपेक्षा भी नहीं की जाती थी, पर

यल इस बात पर दिया जाता था कि शोक का सामना त्याग और आत्मबल से किया जाना चाहिए। संसार जिन नियमों से बँधा है, वे हम लोगों के लिए भेद्यस्कर हैं।

प्रत्येक नाटक के आरंभ और अन्त में आशीर्वादात्मक श्लोक रहते हैं। उन का विषय प्रायः धार्मिक-ग्रन्थों से लिया जाता है। प्रोक भाट्यकार, जमन कवि और शैक्सपियर आदि चरित्र-चित्रण में ही अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं। उन का विषय है मनुष्य। हिन्दू-नाट्यकारों का विषय है प्रकृति। उन के लिए प्रकृति ही पर्याय में शिक्षा देने वाली है। यही कारण है कि हिन्दू-नाटक प्रकृति सम्बन्धी उस्तवों में मेलें जाते थे, अधिकतर वसन्त के उस्तव में, जब विश्व-प्रकृति का नव-जीवन-आरम्भ होता है। बिना बुःन के, बिना तपस्या के पवित्रता नहीं आती, बिना आत्म-त्याग के आत्मोन्नति नहीं होती। हिन्दू-नाटकों में यही भाव स्पष्ट कर के दिखाया गया है।

प्रश्न

- (१) नाटक कितने कहते हैं ?
- (२) दस-काव्य के क्या अर्थ हैं ?
- (३) हिन्दू-नाटक और यूनानी नाटकों में क्या अंतर है ? इन के बीचों में क्या अंतर रहता है ?
- (४) हिन्दू-नाटकों का प्राचीन इतिहास क्या था ?

दादवीर सर गजराज

सर गंगाराम

जन्म और बाल्यावस्था

सर गंगाराम का जन्म ई० सन् १८५१ में पंजाब के शेख-पुरा जिले के मंगतवाला गाँव के एक गुरुशरा में हुआ था। इस गुरुशरा को आप ने पीछे से पकी और बड़ी इमारत का रूप दे दिया था, जो आज तक आप के जन्मस्थान की स्मृति दिला रहा है। आप के पिता का नाम खाला दीलतराम था, जो अमृतसर में कोर्ट इन्स्पेक्टर थे। लाजा साहब बड़े धर्मात्मा और सत्संगी पुरुष थे। साधु-महारमाओं की सेवा-उद्दण करने का उन्हें बड़ा शौक था। एक महारमा ने प्रसन्न हो उन्हें आशीर्वाद दिया था कि, “आप का पुत्र (गंगाराम) अपने समय का विक्रमादित्य होगा।” महारमा का यह आशीर्वाद बिल्कुल सत्य सिद्ध हुआ।

शिक्षा

बाल्यावस्था में ही इन के पिता ने उन्हें अमृतसर के एक स्कूल में भर्ती करा दिया था। कुछ इन की बड़ी तीक्ष्ण थी और पढ़ने-लिखने में परिश्रम भी खूब करते थे। गणित में विशेष रुचि थी। कई बार जब स्कूल की ऊँची श्रेणियों के विद्यार्थी गणित का प्रश्न हल नहीं कर पाते थे, तब गंगाराम उसे सहज ही कर देते। इस विलक्षण बुद्धि के कारण ही मैट्रिकुलेशन परीक्षा आप ने पाँच ही वर्ष में पास कर ली। उस के बाद लाहौर के सरकारी कालेज में भर्ती हुए। एक बार उन्हें वहाँ के इन्जीनियर के दफ्तर में जाने का अवसर मिला। इन्जीनियर महाराज वहाँ नहीं थे, इसलिए उन की लचकीली कुर्सी का आनन्द

लेने के लिए आप यहाँ जाकर बैठ गये। इनने मैं इंजीनियर साहब आ गये और उन्होंने अपनी कुर्सी पर मेरे ऊँचे उठा दिया। बालक गंगाराम को यह बहुत अच्छा। उन्होंने अपने मन में दृढ़ संकल्प लिया कि, "मैं इसी कुर्सी पर आकर बैठूँगा।" उन का यह निश्चय पूरा हुआ। उन्होंने उन्हीं इंजीनियर से आकर चार्ज लिया, जिन्होंने उन्हें कुर्सी पर से उठाया था।

सरकारी कालेज को पढ़ाई समाप्त कर आप कड़की के इंजीनियर-कालेज में दाखिल हुए। यहाँ से आप बड़ी सरसता के साथ उत्तीर्ण हुए।

सरकारी नौकरी

परीक्षा समाप्त करते ही आप लाहौर में सन् १८७३ में सहायक इंजीनियर नियुक्त किये गये। बाला गंगाराम बड़ी मेहनत और लगन से अपना कर्तव्य पालन करते थे, जिस से आप के अग्रसर सदा प्रसन्न रहते थे। जब १८८५ में राजकुमार वेल्स, जो पीछे से महाराज पद धारण हुए, भारत में पधारे थे, उस समय लाहौर में उन के स्वागत का सब प्रबन्ध इन्हीं नवयुवक इंजीनियर के सुपुर्द किया गया था। आप की योग्यता से प्रसन्न हो कर सरकार ने सन् १८८३ के वेल्सी दरबार की सम्पूर्ण व्यवस्था का अग्रत आप को नियुक्त किया। उन दिनों भारत के पारसराय लार्ड कर्जन थे। उन की इच्छा थी कि दरबार इतना भव्य हो कि यह इतिहास में चिरस्मरणीय रहे। यह काम इतना

महँ था, पर लाला गंगाराम ने अपने कठोर धर्म, और और विलक्षण प्रतिभा से इस का प्रबन्ध इष्ट रीति से किया कि लार्ड कर्जन देव कर हेरान हो गये।

१६११ के दिल्ली दरबार का आयोजन भी आप ही की देख-रेख में हुआ था । आप की इन सेवाओं से प्रसन्न हो सरकार ने आप को “ राय बहादुर ” की उपाधि से सम्मानित किया । १६०३ में रायबहादुर गंगाराम को पेशान मिली और तब पटियाला रियासत ने आप को प्रधान इञ्जीनियर नियुक्त किया । यहाँ आप १६११ तक रहे और उस के बाद मौकरी से सदा के लिए अवसर प्राप्त कर लिया । इसी समय आप ने इञ्जीनियरी पर एक पुस्तक लिखी, जो इतनी पसन्द की गई कि अभी तक इञ्जीनियरिंग-कालेज के पाठ्य-ग्रन्थ में है ।

वैज्ञानिक-कृषि की ओर

अब आप ने कृषि की उन्नति की ओर ध्यान दिया । आप की यह प्रबल अभिलाषा थी कि किस प्रकार यूरोप और अमेरिका में वैज्ञानिक साधनों द्वारा कृषि को उन्नत किया जा रहा है, उसी प्रकार भारत में भी ये साधन काम में लाये जायें । परन्तु इस देश में ये यन्त्र सर्वथा अग्राप्य थे । इस के अनिरुक्त ग्रन्थ भी कई प्रकार की कठिनाइयाँ थीं । परन्तु लाला गङ्गाराम इन विपरीत दशाओं में धैर्यवाने घाले नहीं थे । उन्होंने ने धैर्य, साहस, उत्साह आदि वीरोचित गुण तो माता के दूध के साथ पिये थे । फिर इस पर उन की ईश्वर-प्रदत्त विलक्षण प्रतिभा । फलतः उन्होंने ने कमर कस अपनी धीस धीघा ज़मींदारी में आधुनिक यन्त्रों द्वारा कृषि-सम्बन्धी वैज्ञानिक परीक्षण प्रारम्भ कर दिये । इस में उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई । इस से उन का उत्साह द्विगुणित हो गया ।

पञ्जाब सरकार के पास उकाड़ामण्डी झि० भिण्टगुमरी में ८० बीघा ज़मीन ऐसी थी, जो पानी की सतह से ऊँची होने के

कारण घेती के लिए एकदम निकम्मा समझी जाती थी। आप ने यह ज़मीन सरकार से घटे की शर्तों पर ले कर और विदेश से धन्र मँगवा कर यहाँ भाप और बिजली-द्वारा इस प्रकार जल चढ़ाया कि आज उसी बज़र ज़मीन से हज़ारों रुपये की पैदावार हो रही है। सरकार आप की इस सफलता से चकित हो गई और प्रसन्न हो कर आप ही को इस ज़मीन का स्वामी बना दिया।

उन्हीं दिनों सन् १६१४ में श्रेष्ठों का ज़मीन से युद्ध छिड़ गया था। विदेश का सभी माल मँहगा हो गया और मरानें तो विशेष रूप से मँहगी हो गई थीं। उधर पंजाब के तरकारीन जाट सर ओठवापर ने ज़मीन देने का प्रलोभन दे-दे कर जिन हिन्दुस्तानियों को फौज में भर्ती किया था, उनमें से भी बहुतेरे युद्ध समान होने के कारण वापिस देश को लौट रहे थे। इन सिपाहियों के लिए खेती-योग्य ज़मीनों की कमी मालूम होने लगी। बज़र ज़मीन इस योग्य नहीं थी कि यह इनाम में दी जा सके। इस समय पंजाब सरकार बड़ी शशापन्न में थी। उसी समय ओठवापर साहब ने श्री गंगाराम से परामर्श किया। आप ने सरकार से बज़र ज़मीन ठेके पर ले उस में युद्ध से वापिस आपने सिपाहियों को आबाद किया। इस ज़मीन को अपनी मुद्धिमत्ता और परिश्रम से वैज्ञानिक यन्त्रों की सहायता से हरा-भरा कर दिया। आपने सरकार से जो अग्रिम ठेका लिया था, यह ८० हज़ार एकड़ व १२५ मुरब्बा मील ज़मीन का था, जिस पर ३० लाख रुपये का कर कूता गया था। आप ने इस ठेके में भी पूर्ण सफलता प्राप्त की। इस प्रकार आप ने अपने अध्यपसाय, उद्योग तथा साहस से भारत के कृषि-क्षेत्र में एक

हल-चल मचा दी, और इस देश के ज़मोदारों के सामने, कृषि द्वारा ही कितना धन कमाया जा सकता है, इस का एक उज्ज्वल आदर्श उपस्थित कर दिया। "सर गंगाराम-फ़ार्म" इस समय न केवल पंजाब में, अपितु संपूर्ण भारत में सब से उत्तम और अग्रगण्य खेत समझे जाते हैं। इन्जीनियरी-विद्या में तो आप का सिका पहले ही जम चुका था। अब कृषि-विद्या में भी देश-विदेश के विद्वानों और सरकार को भी आप का जोड़ा मानना पड़ा। आप की इस विलक्षण प्रतिभा और सफलता से प्रसन्न हो सरकार ने आप को सर और सी. आई. ई. तथा एम. बी. ओ. की उपाधियों से सम्मानित किया।

सन् १९२५ में भारत सरकार ने सर गंगाराम को इम्पीरियल बैंक के उत्तरीय क्षेत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया। ऐसी प्रतिष्ठा बहुत कम भारतीयों को मिली है। सन् १९२७ में सरकार ने कृषि पर एक राजकीय कमीशन नियुक्त किया, जिस का उद्देश्य संपूर्ण भारत और ब्रह्मा देश में धीरा कर कृषि की वर्तमान अवस्था और उस की उन्नति के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट देना था। सर गंगाराम भी इस कमीशन के एक मेम्बर थे। इसी कमीशन के कार्य के सम्बन्ध में आप बिलायत गये थे। यहीं पर १० जुलाई सन् १९२७ की रात को इश्य की गति बन्द होजाने के कारण आप का देहान्त हो गया। आप के सुपुत्र रायवहादुर जाला सेवकराम भी आप के साथ थे। हिन्दू रीति के अनुसार आप का छवडन में ही अन्त्येष्टि संस्कार किया गया। उस समय भारत-सचिव, पार्लियामेंट के कई सदस्य, सरकारी अफसर, कृषि-कमीशन के अध्यक्ष और मेम्बर तथा यहाँ रहने वाले कई भारतीय भी उपस्थित थे।

सर गंगाराम के स्वर्गवास का समाचार इस देश-निधियों ने बहुत शोक से सुना। देश के सभी पत्रों ने सर गंगाराम के वियोग पर भाव-पूर्ण लेख लिखे और स्थान-स्था पर शोक-समारोह की गई। इस शोक में राजा और प्रजा दोनों ही सम्मिलित थे। भारत के वाइसराय, पंजाब के लार्ड तथा अन्य बड़े-बड़े सरकारी अफसर और महात्मा गांधी, लाल लाजपत राय, पं० मदनमोहन मालवीय, सर सो० पी० राय इत्यादि देश के नेताओं ने भी इस अवसर पर हार्दिक शोक प्रकट किया।

सर गंगाराम का स्वर्गवास ७६ वर्ष की आयु में हुआ। आप ३ पुत्र छोड़ गये हैं, जिन के नाम क्रमशः रायबहादुर ला० सेवकराम, ला० बालकराम तथा ला० हरिराम हैं। तीनों ही पारिवारिक सुख और समृद्धिपूर्ण हैं तथा वैरिस्टरी पास हैं।

परोपकार और प्रचुर दान

भारतवर्ष के और विशेषतः हिन्दु-जाति के इतिहास में सर गंगाराम का नाम हृषि और स्थापत्य-विद्या (Engineering) के विलक्षण प्रतिभाशाल, अध्यवसायी, प्रगतम विद्वत्ता और आविष्कार के करने के कारण शायद इतना चिरस्मरणीय नहीं होगा, जितना उस महा पुद्ग के परोपकारी, अनाथ और विधवाओं के रक्षक, निर्धनों के पालक, मातृ-शक्ति के उपासक, छात्रों के परम-सहायक, और समाज-सुधारक तथा उदार दान-शील होने के कारण इतिहास में अमिट और सुनहरी अक्षरों में प्रकाशमान रहेगा। इन के विन्यास दानों और परोपकारों का संक्षिप्त व्यौर इस प्रकार है—

वैसे तो सन् १६१६ ई० और शायद इस से पूर्व भी सर गंगाराम ने प्रकट व अप्रकट रूप से दान देना प्रारम्भ कर दिया था, पर अप्रैल १६२४ में "सर गंगाराम-ट्रस्ट" नाम से एक रजिस्ट्री-शुदा ट्रस्ट स्थापित कर दिया और सब से इसी द्वारा आप की स्थापित मित्र-मित्र संस्थाओं और दानों को संचालित और नियमित किया गया। इस ट्रस्ट के नाम आप ने अपने जीवत-काल में और परचात् पसीयत द्वारा कई मकान, जायदाद और कई लाख रुपया नकद भी दिया। यह सब मिला कर इस समय आध करोड़ रुपये से कुछ ऊपर है, जिस से लगभग डेढ़ लाख रुपया सूद वार्षिक आता है और इसी रकम से सब संस्थाओं का, जिनका विस्तृत व्यौरा आगे दिया जायगा, काम चलता है। सर गंगाराम के देहावसान से पूर्वकाल तक निम्न-लिखित ट्रस्टी थे। (१) प्रधान सर गंगाराम (२) धर्मैतिक मन्त्री लाला लाजपतराय साहनी। मेम्बर, (३) रायबहादुर ला० सेवकराम बैरिस्टर एम. एल. सी. (४) आनरेबुल जस्टिस बख्शी टेकचन्द, जज-हाईकोर्ट, लाहौर (५) आनरेबुल सरदार जोगेन्द्रसिंह इन्फि-मन्त्री पंजाब-सरकार (६) रायबहादुर दीवान बट्टीदास एम. ए. एल-एल. बी. वकील लाहौर (७) राय-बहादुर ल० रंगलाल घैशन और डिस्ट्रिक्ट जज (८) डाक्टर ए. बी. आरोड़ा, देवद-याफ़िस्टर (९) ला० बालकराम बैरिस्टर (१०) ला० मन्दलाल (११) डा० बी० जी० साहनी। सर गंगाराम के स्वर्गवास के पश्चात् उन के ज्येष्ठ पुत्र रायबहादुर ला० सेवकराम इस ट्रस्ट के प्रधान चुने गये हैं। इस ट्रस्ट के आधीन निम्नलिखित संस्थाएँ कार्य कर रही हैं, जिन में से प्रत्येक का प्रबन्ध अलग-अलग उप-समिति-द्वारा होता है।

(१) विधवा-विवाह-सहायक-सभा—सर गंगा
 अपने जीवन में सब से अधिक प्रिय और एक कोई का
 तो वह विधवा-विवाह था। पं० ईश्वरचन्द्र विद्यास
 निस्सन्देह इस सुधार के प्रयत्नरत थे। उन्होंने ने ही आज
 कई वर्ष पूर्व घोर विरोध, विपत्ति और कष्टों से तनिक
 घबरा कर इस आन्दोलन का बीज बोया था। परन्तु
 बीज को पृथ-रूप देने और पूर्ण सफल बनाने का ध्येय।
 किसी को दिया जा सकता है, तो वह सर गंगाराम को ही
 हिन्दू-विधवाओं की दुर्दशा, उन पर दिन-रात होने व
 अत्याचार और उन की विशासक संस्था को वैध आप का हा
 बहुत पसीज गया और जब आप अभी सरकारी मीनरी
 ही थे, आप ने इस समस्या को यथा-शक्ति हल करने का प्र
 किया। इस प्रश्न पर बहुत गहराई के साथ विचार करने व
 आप इस परिणाम पर पहुँचे कि विधवा-विवाह का प्रया
 करने से विधवाओं की वर्तमान दुर्दशा, जिस में अधिकारि
 ऐसी विधवाएँ हैं, जिन की आयु ६ मास से लेकर २०-२२ तक
 तक की है, बहुत अंश तक सुधर जायगी। आप के सामने
 जब किसी विधवा बहन की कदवा-जनक और दृश्य-वेधक
 घटना उपस्थित होती, तो आप माया से उठने थे। सन्
 १८२९ के दिसम्बर मास में कृति-कमीशन के साथ जब आप
 बलरत्ना पधारे, तब इन पत्नियों के लेखक को आप की सेवा में
 उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। हम ने अब बंगाल प्रान्त की
 विधवाओं की दुर्दशा का कुछ वर्णन आप से किया और नव-
 मीप नामक बंग प्रान्त के तीर्थ में मानु-मन्दिरों की आज्ञा में होने
 वाले दुराचार, अन्ध-श्रमार्थ, शिशु-श्रमार्थ आदि की भी
 का वर्णन किया, उस समय आप की इनका तीव्र

आप की आँखों से अश्रुधारा बहने लगी। सर गंगाराम प्रायः कहा करते थे कि पहले उन की आर्थिक दशा बहुत साधारण थी, परन्तु जब से उन्होंने विधवाओं के प्रश्न को हाथ में लिया तभी से उन की आर्थिक उन्नति होने लगी। ये अपनी विशाल विस्तृत सम्पत्ति को विधवाओं के आशीर्वाद का ही फल बताया करते थे। एक बार लन्दन में एक मोटर दुर्घटना में आप मरते-मरते बचे, तब आप ने भारत में एक मित्र को लिखा था कि परमात्मा ने शायद विधवाओं की कुछ और सेवा करने के लिए ही मुझे मौत के मुँह से बचाया है। महात्मा गांधी ने इसीलिए, आप को ठीक ही विधवाओं का रक्षक और मित्र कहा था।

इस ट्रस्ट की सब से प्रथम और प्रधान संस्था विधवा-विवाह सहायक-समा ही है, जिस की नियमपूर्वक स्थापना सन् १८१४ के दिसम्बर में हुई थी। इस समा का एकमात्र उद्देश्य विधवा-विवाह का प्रचार और उसे उत्साहित करना है। सन् १८१४ से आज तक इस समा द्वारा ३० हजार के लगभग विधवा-विवाह हुए, जिन में अधिकांश ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ, राजपूत, वैश्य इत्यादि उच्च जाति में हुए हैं। इस समा सं समग्र ७०० शाखाएँ सम्पूर्ण भारत में हैं। इस समा के उप-कार्यालय पटना, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास प्रांतीय केन्द्रों में हैं और इसी समा की ओर से लाहौर, मथुरा, हरिद्वार, अजमेर, मद्रास ग्यानों में विधवा-आश्रम हैं, जहाँ पर विवाह की इच्छा करने वाली विधवाओं को समा के धर्म पर रक्षित व पाला जाता है। गर्भवती और सुगर्भ के दापों से बच्चा दुर्ग विधवाओं को भी इन आश्रमों में आश्रय दिया

जाता है। समा के अधीन २० वैतनिक उपदेसक सम्पूर्ण भारत में काम कर रहे हैं। समा की ओर से हिन्दी, उर्दू, अंग्रेज़ी, बंगला, मराठी, तामिल, तेलग, कनाडी, गुज्जुर्बी इत्यादि समस्त प्रान्तीय भाषाओं में प्रतिवर्ष विधवा-विवाह सम्बन्धी साहित्य लाखों की संख्या में बिना मूल्य वितरण किया जाता है। समा की ओर से उर्दू, अंग्रेज़ी में दो मासिक-पत्र प्रकाशित होते हैं और हिन्दी में शीघ्र ही एक मासिक-पत्र निकले वाला है। समा का प्रधान कार्यालय मेकलेगन रोड लाहौर में है।

(२) सर गंगाराम फ्री-अस्पताल—लाहौर नगर की धनी, आबादी के बीच बच्छोवाली मोहल्ले में सन् १९२१ में सर गंगाराम ने १,३१,५००) ४० की लागत से इस अस्पताल की स्थापना की। इस की लोक-प्रियता का इसी से अनुमान किया जा सकता है कि इस में आने वाले दैनिक रोगियों की संख्या लाहौर के सरकारी अस्पताल से भी अधिक होती है। इसी-लिए यह अस्पताल पंजाब प्रान्त के सर्वोत्तम अस्पतालों में गिना जाता है। यहाँ पर बिना किसी जाति-भेद के सब रोगियों को मुफ्त दवा दी जाती है। इस में सुयोग्य असिस्टेन्ट सर्जन, एक लेडी डाक्टर और एक धार्मिक के अतिरिक्त कई अवैतनिक डाक्टर भी हैं। रोगियों का अस्पताल के अन्दर रख कर भी इलाज किया जाता है।

(३) हिन्दू-विद्यार्थी-सहायक-समिति—ब्रिटिश भारत में रहने वाले हिन्दू विद्यार्थियों की सहायता के लिए सर गंगाराम ने सन् १९२२ में इस समिति की स्थापना की थी। निर्धन और सहायता के योग्य विद्यार्थियों को इस समिति द्वारा

कानून के अतिरिक्त अन्य व्यावहारिक शिक्षा स्वदेश में ही प्राप्त करने के लिए वृत्ति श्रृंखला के रूप में प्रतिवर्ष दी जाती है। यह सहायता निम्न संस्थाओं में प्रविष्ट होने वाले छात्रों को विशेष रूप से दी जाती है—बड़की कालेज, रसूल (पंजाब) का इंजिनियरिंग स्कूल, अमृतसर, लुधियाना और दिल्ली के मेडिकल स्कूल, कालेज, पशु-चिकित्सा कालेज लाहौर, कृषि-कालेज जालंधर, जंगलात कालेज देहरादून, हेल्थी-कामर्स कालेज लाहौर, समातन-धर्म-कामर्स कालेज कानपुर, माइनिंग कालेज धनबाद, ट्रेनिंग कालेज लाहौर। सन् १९२८ तक ४८ हजार रुपये के लगभग तक को छात्र-वृत्तियाँ इस समिति द्वारा दी जा चुकी हैं।

(४) बिज़नेस व्यूरो और लायब्रेरी—हिन्दुओं में बढ़ती हुई बे-रोजगारी दूर करने के उपायस्वरूप उन की इस्त-कारी और पाणिग्रथ की ओर रुचि पैदा करने के लिए सर गंगाराम ने १९१३ में इस संस्था की स्थापना की थी। इस पुस्तकालय में उपन्यास, किस्से-कहानी और इतिहास की पुस्तकें नहीं हैं, अपितु विविध कला-कौशल, व्यापार, इस्त-कारी, पाणिग्रथ इत्यादि पर मित्र-मित्र देशों की उत्तमोत्तम—तथा बहुधा अन्य पुस्तकालयों में दुर्लभ—पुस्तकें, मासिक-पत्र और समाचार पत्र ही रक्ते जाते हैं। इस समय इस पुस्तकालय में २८०० उपर्युक्त प्रकार की पुस्तकें हैं और ७० से अधिक उद्योग-व्यवस्था और शिल्प-कला-सम्बन्धी पत्र, अमेरिका, यूरोप, और भारत के मित्र-मित्र प्रांतों से मँगवाये जाते हैं। तथा देश-विदेश की मुख्य व्यापारी मण्डियों के भाव-निर्णय भी मँगवाये जाते हैं। इस संस्था-द्वारा कई पुस्तकों को

अच्छा लाम पहुँचा है और इन में से कई सुन्नो जीवत व्यतीत कर रहे हैं।

(५) अपाहिज आश्रम—लाहौर में रायी रोड पर १५००००) रुपये की लागत से १३६ बनावत घरे में अगस्त १९२६ में सर गंगाराम ने इस आश्रम की स्थापना की थी, जिस का उद्देश्य यह है कि हिन्दुओं के ऐसे स्त्री-पुरुष और बच्चे, जो अत्यन्त वृद्धावस्था व. शारीरिक दोष व अनाथ होने के कारण अपना निर्वाह नहीं कर सकते, उन्हें इस आश्रम में खाना-कपड़ा इत्यादि देकर यहाँ रखवा जाय। इस समय आश्रम में १५० व्यक्तियों के रहने योग्य स्थान है। प्रत्येक अपाहिज को एक चारपाई, एक सन्तूक, एक स्टूल, बिछीना, जोड़ा, पहनने की एक-एक जोड़ा कपड़ा तथा अन्य आवश्यक सामान दिया जाता है। आश्रम के बीच एक बड़ा बाग, मैदान और एक कुएँ भी है। इस समय आश्रम में २० पुरुष ४ स्त्री और १ बालक है। इन में से ७ अन्धे, १ लँगड़ा बालक और १ बहरा-गैंग है। बाजार में पेशेदार भीत मीठाने वालों को इस आश्रम में प्रविष्ट नहीं किया जाता।

सर गंगाराम की वसीयत के अनुसार इसी आश्रम में आप की एक सुन्दर समाधि बनवाई गई है, जिस का अनुष्ठान गत वैशाख मास में गङ्गाधर-गवर्धन ने मारी जलना के अनुष्ठान किया था। उस दिन वहाँ पर बड़ा भारी मेला लगा था। जिस में हजारों दम्पती को मण्डित भोजन कराया गया था। वैशाख की प्रथम तिथि को हर मात्र वह मेला इसी जगह लगा होगा।

(६) दस्तकारी की दुकान—हिन्दू विधवायें और निधन परिवारों की स्त्रियाँ घरों में जो सामान तैयार करती हैं, उसे सुभीते के साथ बेच नहीं पातीं। इस से अनुत्साहित हो वे बहुधा यह धन्धा छोड़ देती हैं अथवा अत्यन्त कठिनाई के साथ कुछ कमा सकती हैं। सर गंगाराम ने यह कष्ट दूर करने के लिए मई १९२६ में १० हजार रुपये की पूँजी से यह दुकान खोली। इस का प्रधान उद्देश्य यह है कि हिन्दू विधवायें और निधन परिवारों की स्त्रियाँ, जो सामान तैयार करें, उसे कुछ मुनाफ़ा दे, खरीद कर फिर बाज़ार में लागत दाम पर बेचा जाय। हाथ के धन्धों के लिए जो मशीन व कच्चा सामान चाहिए वह भी कम दाम में इस दुकान से बेचा जाता है। फिर इस दुकान के अधीन एक विशाल कला-भवन सर गंगाराम ने (१८८२००) रुपये की लागत से लोअर माल पर तैयार करा पंजाब सरकार को इस उद्देश्य से दे दिया कि उस में हिन्दू-विधवाओं को शिक्षा देने का प्रबन्ध किया जाय। इस सदन के साथ एक दस्तकारी का स्कूल भी है, जो विधवायें यहाँ शिक्षा पाती हैं, उन्हें इस धन में ही रहना पड़ता है और प्रत्येक को १२ रुपये मासिक छात्र-वृत्ति भी दी जाती है। इस समय सदन में २३ विधवायें हैं। इस संस्था द्वारा अभी तक ८७ विधवायें शिक्षित और ट्रेनड होकर सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ा रही हैं।

(२) लेडी मेनपाई दस्तकारी स्कूल—(हिन्दू-सिख स्त्रियों और बालिकाओं के लिए) सन् १९२३ में सर गंगाराम ने ७७०००) रुपये की लागत से जोड़ा मोरी मोड़ले में एक बड़ी इमारत बनवा कर पंजाब सरकार को उस में दस्तकारी-

स्कूल चलाने के लिए दे दी। इस में भिन्न-भिन्न भाषा-लिपिकायें और स्त्रियाँ दस्तकारी सोखती हैं, ताकि ये गृह-पत्नी बन अपना निर्वाह स्वयं कर सकें। काम लिखाने के लिए सुयोग्य अध्यापिकायें इस स्कूल में हैं। यहाँ पर भी प्रकार की फ़ीस नहीं ली जाती।

(३) हेल्थी व्यापार-महाविद्यालय-लाहौर में १९०० रुपये की लागत से सर गंगाराम ने इस काग्रेस को अक्टूबर १९२३ में स्थापित किया था, जिस का प्रधान उद्देश्य व्यापार की शिक्षा देना है। सर गंगाराम जब जून १९२३ में हार्मोनिक के साथ इंग्लैण्ड गये थे, उस में कुछ विचारों की संज्ञा के तत्कालीन लार्ड ग्राह्व सर मालकम हैंत्री इस संस्था का उद्घाटन करते हुए ये ऐतिहासिक वाक्य बोले—“सर गंगाराम ने धीरों की भाँति काम किया है और मनुष्यों की भाँति दिया है।”

इन उपर्युक्त तीनों संस्थाओं की इमारतें ब्रह्म के अर्पण हैं और पञ्चांग नगर की ये संस्थाएँ चलाने के उद्देश्य से ही की गई हैं। यदि नगर इन संस्थाओं को बंद कर दे तो ये तीनों इमारतें ब्रह्म की वाणिज्य भित्तें भाँटेंगी।

(४) हार्मोनिक में गणित-कला के लिए २५००० रुपये की एक छात्र-शुल्क तथा दो-एक और हार्मोनिक में शिक्षण-महार्ग्य छात्र-शुल्कों पर सर गंगाराम ने पञ्चांग विद्यालय की भी दृष्टि है।

(५) उपर्युक्त बातों के अनिमित्त सर गंगाराम प्रत्येक इमारतें दाना शुद्ध-दान भी दिया करने के, जिस का निम्न

ध्यौरा देना कठिन है। आप प्रतिवर्ष जाड़ों के मौसम में हजारों निर्धन छात्रों आदि में कमल, लोई, रजई तथा अन्य गरम कपड़े मुफ्त बँटवाया करते थे। कई निर्धन परिवारों को अपनी जेब से बिना उन के जाने गुप्त सहायता दिया करते थे। देश में जहाँ कहीं भी दुर्भिक्ष, अकाल, जल-प्लावन इत्यादि कोई आपत्ति आती थी, तो आप निस्संकोच वहाँ सहायता भेजते थे। सन् १९२५ में कोहाट के दंगे में अत्याचार-पीड़ित हिन्दुओं के लिए आपने हजारों रुपये का धन और वस्त्र भेजा था। आप के पास जो भी माँगने जाता कमी चाली हाथ वापिस नहीं आता था। आप के विचार अत्यन्त उदार थे। आप सामाजिक सुधार के कट्टर पक्षपाती थे। आप कमी जाति-पाँति, बिरादरी और साम्प्रदायिक भेद नहीं रखते थे। आर्य-समाजी, सनातन-धर्मी व लिखन समी की सुधार-प्रचारक संस्थाओं को आप यथोचित सहायता देते थे। लाहौर के डी० ए० बी० कालेज और सनातनधर्म कालेज दोनों ही को आपने सहायता दी है। जिस गुरुद्वारे में आप का जन्म हुआ था, वले आप ने पका बनवा दिया और साथ ही वहाँ एक बड़ी सराय भी बनवा दी है। इस के अतिरिक्त आप ने शिमला और लाहौर के पास दो और विशाल गुरुद्वारे तथा सराय बनवा दी थीं, जिन के साथ ज़मीनें भी लगी हुई हैं।

यहाँ यह भी लिख देना आवश्यक प्रतीत होता है कि सर गंगाराम-द्वारा स्थापित जितनी भी संस्थाओं का ऊपर वर्णन किया गया है, उन में कहीं भी किसी प्रकार की फीस इत्यादि नहीं ली जाती और न किसी भी संस्था को चलाने के लिए जनता से धन माँगा जाता है।

उपसंहार

भगवान् कृष्ण ने गीता में सात्त्विक दान का यह लक्ष
किया है—

दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे ।

देये काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥

गीता० अ० १७ श्लो० २

अर्थात् जो दान देता, काल और पात्र को देखकर बिना
उपकार की इच्छा के कर्त्तव्य-बुद्धि में दिया जाता है, वह दान
सात्त्विक है । इस कसौटी पर भगवान् का महान् दान, यशुन
सात्त्विक ही है । आपने कभी भी प्रशंसा की इच्छा से दान नहीं
दिया और न ही कष्ट घनाढ्य पुरुषों की तरह अभाव स्थानों
पर दिया है । घनाढ्य पुरुषों के लिए सर भगवान् का जीवन
आदर्श है । हिन्दु-जानि का धाम करोड़ों मर्यादित धर्म
प्रकार गढ़ हो रहा है, जिस में कुछ जातीय और सामाजिक
पुरुषों के अनिच्छित हिस्से को कुछ काम नहीं चलूँगा रहा ।
हमारे धर्मी-मार्मी पुरुष अतना धन अधिकांश भोग-विभोग
में, बहुत कुछ तो, मन्दिर, कुण्ड, धर्मशाला और मठ बनाने में
गँवाने हैं । बहुतों का धर्म है कि इन मन्दिर-घरों में आश्र-
मियों और भिक्षुओं के ही ही वारदा होने हैं । हमारे भूत,
कुस्मिन् और सामन्ति दानों का मन्त्र रूप देखना हो तो तीर्थों
की अवस्था देख लीजिए । हमारे मन्दिर दानों का ही परिणाम
मोदिन्द-प्रथम और मोदिन्द मन्दिर हैं, जो मन्दिर व अमन्दिर
रूप में भारत के बड़े-बड़े नगरों में आज की मित लगे हैं ।
इन मन्दिर कुण्डों, और भोग विभोग में जीने, विवर्धित नहीं

मतिवाले लक्ष्मी-पार्श्वों के लिए, जहाँ सर गंगाराम का जीवन अनुकरणीय है, वहाँ साधारण पुरुषों को भी उन से द्योग, साहस, परिश्रम और धन के सदुपयोग की शिक्षा मिल सकती है।

सर गंगाराम की मृत्यु पर कलकत्ते के सप्रसिद्ध मासिक-पत्र 'मोंडरिव्यू' के सुयोग्य सम्पादक श्रीगुस् रामानन्द चटर्जी ने लिखा था "धन का इस प्रकार सुचारु रूप से उपयोग और उस का अपने जीवन-काल में ही इस प्रकार दृढ़ सुप्रबन्ध और सुव्य-वस्था इस देश के बहुत कम घनाढ्य पुरुषों में पाई जाती है और बंगाल में तो इस पीढ़ी में कोई भी ऐसा व्यक्ति हमें दृष्टि-गोचर नहीं होता।"

यस्तुतः न केवल बंगाल में, अपितु भारत के अन्य किसी प्रांत में भी इस पीढ़ी में ऐसे बहुत कम महापुरुष उत्पन्न हुए हैं। धन और सम्पत्ति में सर गंगाराम से बढ़ कर, सम्भवतः, कई पुरुष इस देश में मिल सकते हैं, परन्तु उस के सदुपयोग, सुप्रबन्ध और दान के लिए,—निस्सन्देह, आप अद्वितीय थे। परमात्मा करें आप जैसे महानात्मा इस देश और जाति में बार-बार उत्पन्न हों।

प्रश्न

- (१) सर गंगाराम की संक्षिप्त जीवनी लिखो।
- (२) सर गंगाराम को सार्वजनिक दानी क्यों कहा है ?
- (३) उनके विशेष गुण क्या थे ? उदाहरण दो।

क्रोध

क्रोध दुःख के साक्षात्कार होने अथवा उस की सम्भावना से उत्पन्न होता है। साक्षात्कार के समय दुःख और उस के कारण के सम्बन्ध का परिचय आवश्यक है। जैसे तीन-चार महीने के बच्चे को कोई हाथ उठा कर मार दे तो वह यह नहीं जानता कि उस की पीड़ा और मारने वाले के हाथ उठाने से क्या सम्बन्ध है। अतः वह केवल रो कर अपना दुःख मात्र प्रकट कर देता है। दुःख के कारण के साक्षात्कार के बिना क्रोध का उद्भव नहीं हो सकता। शिशु अपनी माता की आश्रति से अभ्यस्त हो उषों ही यह जान जाता है कि दूध इसी से मिलता है, भूखा होने पर वह उस की आश्रय या रोने में कुछ क्रोध का चिह्न दिखाने लगता है।

सामाजिक जीवन के लिए क्रोध की बड़ी आवश्यकता है। यदि क्रोध न हो तो जीव बहुत से दुःखों की चिर-निवृत्ति के लिए बल ही न करे। कोई मनुष्य किसी दुष्ट के लिए प्रहार सहता है। यदि उस में क्रोध का विकास नहीं हुआ है तो वह केवल 'आह, ऊह' करेगा, जिस का कि प्रहार करने वाले पर सहज ही कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। उस दुष्ट के हृदय में क्या उत्पन्न करने में बड़ी देर लगेगी। प्रकृति किसी को इतना समय ऐसे छोटे-छोटे कामों के लिए नहीं दे सकती। कमो-कमो भयभीत हो कर भी मनुष्य अपनी रक्षा किया करता है, पर समाज में इस प्रकार की दुःख-निवृत्ति चिरस्थायी नहीं होती। कहने का यह अतिशय नहीं कि क्रोध के समय क्रोध-कर्ता के हृदय में भावी दुःख से बचने या बचाने की इच्छा रहती है, बल्कि चेतन प्रकृति के भीतर क्रोध इसीलिए है।

ऊपर कहा जा चुका है कि क्रोध दुःख के कारण के परि-
ज्ञान वा साक्षात्कार से होता है। अतः एक तो जहाँ इस ज्ञान
में त्रुटि हुई वहाँ क्रोध धोखा देता है। दूसरी बात यह है कि
क्रोध, जिस ओर से दुःख आता है, उसी ओर देखता है; अपने
घारणकर्त्ता की ओर नहीं। जिस से दुःख पहुँचा है या
पहुँचेगा, उस का नाश हो या उसे दुःख पहुँचे, वही क्रोध का
लक्ष्य है। क्रोध करने वाले का फिर क्या होगा, इस से
उसे कुछ सरोकार नहीं। इसी से एक तो मनोवेग ही एक
दूसरे को परिमित किया करते हैं, दूसरे विचार-शक्ति भी उस
पर अंकुश रखती है। यदि क्रोध इतना उग्र हुआ कि हृदय
में दुःख के कारण की अवरोध-शक्ति के रूप और परिणाम के
निश्चय, दया, भय आदि और विकारों के संचार तथा
उचित-अनुचित के विचार के लिए जगह ही न रही तो, बहुत
हानि पहुँच जाती है। जैसे कोई सुने कि उस का शत्रु बीस
आवामी ले कर उसे मारने आ रहा है और वह बट क्रोध से
ध्यातुल होकर बिना शत्रु की शक्ति का विचार वा भय
किये उसे मारने के लिए थकेला दौड़े तो, उस के मारे जाने
में बहुत कम संदेह है। अतः कारण के यथायं निश्चय के
उपरान्त आवश्यक मात्रा में और उपयुक्त स्थिति में हो
क्रोध यह काम दे सकता है, जिस के लिए उसका विकास
होता है।

कमो-कमी लोग अपने कुटुंबियों वा स्नेहियों से झगड़ कर
उन्हें पीछे से दुःख पहुँचाने के लिए अपना सिर तक पटक
देते हैं। यह सिर पटकना अपने को दुःख पहुँचाने के अभिप्राय
से नहीं होता क्योंकि बिजुल वेगानों के साथ कोई ऐसा

नहीं करता। जब किसी को क्रोध में सिर पटकते देखे समझ लेना चाहिए कि उस का क्रोध ऐसे व्यक्ति के ऊपर है, जिसे उस के सिर पटकने की चिन्ता है अर्थात् जिसे उस सिर फूटने से, यदि उस समय नहीं तो आगे चल कर दुःख पहुँचेगा।

क्रोध का योग इतना प्रबल होता है कि कभी-कभी मनुष्य यह विचार नहीं करता कि जिस ने दुःख पहुँचाया है, उस दुःख पहुँचाने की इच्छा थी या नहीं। इसी से कभी तो या अचानक पैर फुचल जाने पर किसी को मार बैठता है और कभी ठोकर खा कर कंकड़-पत्थर तोड़ने लगता है। घाण्ड्य प्राप्त्य अपना विवाह करने जाता था। मार्ग में बुझा उस के पैर में धुमे। यह चट मट्टा और कुशाखी लेकर पहुँचा और कुशों को उछाड़-उछाड़ कर उन की जड़ों में मट्टा देने लगा। मैंने देखा कि एक प्राप्त्य देवता बूढ़ा फँकते-फँकते धक गये, जब आग नहीं अग्नौ तब उस पर कोप कर के बूढ़े में पानी डाल कर जिनारे हो गये। इस प्रकार का क्रोध अतृप्त है। पात्रियों ने बहुत से ऐसे जंगलियों का हाल किया है जो रास्ते में पत्थर की ठोकर लगने पर बिना उस को बुर-बुर किये आगे नहीं बढ़ते। अधिक अभ्यास के कारण यदि मना-योग अधिक प्रबल पड़ गया तो वह अंतःकरण में अभ्यवस्था उत्पन्न कर मनुष्य को फिर बचपन से मित्रता-भुक्तता अवस्था में ले आकर पटक देता है।

जिस में एक बार दुःख पहुँचा, वह उस के दोहरार माने की संभावना कुछ भी नहीं है, उस को जो कष्ट पहुँचाया जाना है, वह प्रतिकार करना है। एक दुःख में अतिरिक्त दो आदमी रोक पर खड़े होते हैं। इन में एक को आगे हाँके

स्टेशन पर उतरना है। स्टेशन तक पहुँचते-पहुँचते बात ही बात में एक ने दूसरे को एक तमाचा जड़ दिया और उतरने की तैयारी करने लगा। अब दूसरा मनुष्य भी यदि उतरते-उतरते उस को एक तमाचा लगा दे तो यह उस का प्रतिकार या बदला कहा जायगा, क्योंकि उसे फिर उसी व्यक्ति से तमाचे खाने की संभावना का कुछ भी निश्चय नहीं। जहाँ और दुःख पहुँचने की कुछ भी संभावना होगी, वहाँ शुद्ध प्रतिकार नहीं होगा। हमारा पड़ोसी कई दिनों नित्य आकर हमें दो-चार टेढ़ी-सीधी सुना जाता है। यदि हम उस को एक दिन पकड़ कर पीट दें, तो हमारा यह कर्म शुद्ध प्रतिकार नहीं कहलायेगा, क्योंकि नित्य गाली सुनने के दुःख से बचने के परिणाम की ओर भी हमारी दृष्टि रही। इन दोनों अवस्थाओं को ध्यानपूर्वक देखने से पता लगेगा कि दुःख से उद्धिस्त हो कर दुःख दाता को कष्ट पहुँचाने की प्रवृत्ति दोनों में है। पर एक में यह परिणाम आदि के विचार को बिलकुल छोड़े हुए है और दूसरे में कुछ लिये हुए। इन में से पहले प्रकार का क्रोध निष्फल समझा जाता है। पर थोड़े धैर्य के साथ सोचने से जान पड़ेगा कि इस प्रकार के क्रोध से स्वार्थ-साधन तो नहीं होता, पर परोक्ष रूप में कुछ लोक-हित-साधन अवश्य हो जाता है। दुःख पहुँचाने वाले से हमें फिर दुःख पहुँचने का डर न सही, पर समाज को तो है। इस से उसे दंड दे देने से पहले तो उस की शिक्षा या मलाई हो जाती है, फिर समाज के और लोगों का भी बचाव हो जाता है। क्रोधकर्ता की दृष्टि तो इन परिणामों की ओर नहीं रहती है, पर सृष्टि-विधान में इस प्रकार के क्रोध की नियुक्त इन्हीं परिणामों के लिए है।

क्रोध सब मनोविकारों से फुरतीला है, इसी से अवसर पड़ने पर यह और दूसरे मनोविकारों का भी साथ देकर उन की सहायता करता है। कभी यह दया के साथ क्रूरता है, कभी धृष्टता के। एक क्रूर कुमारी किसी अनाथ अबला पर अत्याचार कर रहा है। हमारे हृदय में उस अनाथ अबला के प्रति दया उमड़ रही है। पर दया की पहुँच तो आत तक हो है। यदि वह स्त्री भूखी होती तो हम उसे कुछ रुपया-पैसा देकर अपने दया के घेग को शान्त कर लेते। पर यहाँ तो उस दुःख का हेतु ही दूसरा है। ऐसी अवस्था में क्रोध ही उस अत्याचारी के दमन के लिए उत्तेजित करता है, जिस के बिना हमारी सारी दया व्यर्थ हो जाती है। क्रोध अपनी इस सहायता के बखले में दया की बाहवाही को नहीं बँटाता। काम क्रोध करता है, पर नाम दया का ही होता है। लोग यही कहते "उस ने दया कर के बचा लिया," यह कोई नहीं कहता कि "उस ने क्रोध कर के बचा लिया।" ऐसे अवसरों पर यदि क्रोध दया का साथ न दे तो दया अपने अनुकूल परिणाम उपस्थित ही नहीं कर सकती। एक अघोरी हमारे सामने मक्खियाँ मार-मार कर खा रहा है और हमें घिन लग रही है। हम उस से नफ़रतपूर्वक दृष्टि के लिए कह रहे हैं, पर यह नहीं सुन रहा। इस पर घट हमें क्रोध आ जाता है और हम उसे बलात् दृष्टि में प्रवृत्त हो जाते हैं।

क्रोध के निरोध का उपदेश अर्थपरायण और धर्मपरायण दोनों ही देते हैं। परन्तु दोनों के ढंगों में बड़ा भेद है। दया करने का ढंग बताने वाला चाहे कच्चे पड़ने की शिक्षा दे भी दे, पर घम के साथ धर्म की बज्जा से कर चलने वाला धर्म में भी क्रोध को पाप का बाप ही बदेगा। क्रोध रोकने का

अभ्यास ठगों और साधियों को, सिद्धों और साधकों से कम नहीं होता। जिस से कुछ स्वार्थ निकालना रहता है, जिसे बातों में फैसा कर ठगना रहता है, उस की कठोर से कठोर और अनुचित से अनुचित बातों पर न जाने कितने लोग तनिक भी क्रोध नहीं करते। पर उन का यह अक्रोध न धर्म का लक्षण है न साधन।

वैर क्रोध का ही फल है। जिस से हमें दुःख पहुँचा है और उस पर हम ने जो क्रोध किया है, वह यदि हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा तो वह वैर कहलाता है। इस स्थायी रूप में टिक जाने के कारण क्रोध की क्षमता और हड़बड़ी तो कम हो जाती है, पर वह धैर्य के साथ मिल कर विचार और युक्ति के साथ अपने आता को पीड़ित करने की प्रेरणा बहुत काल तक किया करता है। क्रोध अपना बचाव करते हुए शत्रु को पीड़ित करने की युक्ति आदि सोचने का समय नहीं देता पर वैर इस के लिए बहुत समय देता है, क्योंकि उस का सहयोग धैर्य से हो गया है। दुःख पहुँचने के साथ ही दुःखदाता को पीड़ित करने की प्रेरणा क्रोध कहलाती है और कुछ काल बीत जाने पर वह वैर का रूप धारण कर लेता है। किसी ने हमें गाली दी। यदि हम ने उसी समय उसे मार दिया तो हम ने क्रोध किया। मान लीजिये कि वह गाली दे कर भाग गया और दो महीने बाद हमें वहाँ मिला। अब यदि उस से बिना फिर गाली सुने हम ने उसे मार दिया तो यह हमारा वैर निकालना हुआ। इस विवरण से स्पष्ट है कि वैर उन्हीं प्राणियों में होता है, जिन में धारणा अर्थात् भावों के संचय की शक्ति होती है। पशु और बच्चे किसी से वैर नहीं मानते।

चे क्रोध करते हैं और थोड़ी देर के बाद मूल जाते हैं। क्रोध का स्थायी रूप भी आपदाओं की पहचान करा कर उन से बहुत काल तक बचाये रखने के लिए दिया गया है।

प्रश्न

- (१) क्रोध की उत्पत्ति और विकास कैसे होता है ?
- (२) समाज में क्रोध की क्या उपयोगिता है ?
- (३) दया, वैर और क्रोध में क्या संबंध है ?

शैल्य और हरिश्चन्द्र

(नेपथ्य में रोने की आवाज़ सुन पड़ी है)

ह०—अरे अब सवेरा होने के समय शव आया ! अथवा
आएडाल-कुल का सदा कव्याण हो, हमें इस से क्या ?

(सावधान इत्यादि कहना हुआ करता है)

(नेपथ्य में)

हाय ! कैसी भई ! हाय बेटा ! हमें रोती छोड़ के कहाँ चले
गये ! हाय-हाय रे !

ह०—अहह ! किसी दीन स्त्री का शब्द है, और शोक भी
इस को पुत्र का है। हाय-हाय ! हम को भी माग्य मे क्या ही
निर्वय और धीमत्स कर्म सौंपा है। इस से भी यत्न माँगना
पड़ेगा ।

(रोती हुई शैल्य रोहितव्रत का मुखा लिये जाती है)

शै०—(रोती हुई) हाय बेटा ! जब बाप मे छोड़ दिया, तब
तुम भी छोड़ चले। हाय ! हमारी विपत्ति और बुढ़ाई की

श्वर भी तुम ने न देखा ! हाय हाय ! हायरे ! अब हमारी कौन गति होगी ?

(रोती है)

ह०—हाय हाय ! इस के पति ने भी छोड़ दिया है । हा ! इस तपस्विनी को निष्कण्ठ विधि ने बड़ा ही दुःख दिया है ।

शै—(रोती हुई) हाय बेटा ! अरे आज मुझे किस ने लूट लिया ! हाय मेरी बोलती चिट्ठिया कहाँ उड़ गई ! हाय अब मैं किस का मुँह देख कर जीऊँगी ! हाय ! मेरी अम्मी की लकड़ी कौन छीन ले गया ! हाय मेरा ऐसा सुन्दर जिलौना किस ने तोड़ डाला ! अरे बेटा, तू तो मेरे पर भी सुन्दर लगता है । हायरे ! अरे बोलता क्यों नहीं ! बेटा जल्दी बोल, देख मा कब की पुकार रही है ! बच्चा, तू तो एक ही वृक्ष पुकारने में दीड़ कर गले से लिपट जाता था, आज क्यों नहीं बोलता ?

(सब को बार-बार गले लगाती, देखती और गूँथती है)

ह०—हाय हाय ! इस दुखिया के पास तो खड़ा नहीं हुआ जाता !

शै०—(गमल की भाँति) अरे यह क्या हो रहा है ! बेटा, कहाँ गये हो ! आओ जल्दी ! अरे अकेले इस मसान में मुझे डर लगता है ! यहाँ मुझ को कौन ले आया है ? रे ! बेटा, जल्दी आओ । अरे क्या कहते हो, मैं गुद को फल लेने गया था, वहाँ काले साँप ने मुझे काट लिया । हाय ! हाय रे !! अरे कहाँ काट लिया ? अरे फोड़ दौड़ के किसी गुमी को घुलाओ जो जिलावे बच्चे को ! अरे यह साँप कहाँ गया, दम को क्यों नहीं काटता ! काट रे काट, क्या उस सुभ्रार बच्चे ही पर बल दिखाना था ?

हमें काट । हाय ! हम को नहीं काटता । अरे यहाँ तो काँद
 नाँव-नाँव नहीं है । मेरे लाल, भूट बोलना कब से सीखे ? हाय
 हाय ! मैं इतना पुकारती हूँ और तुम बोलना नहीं छोड़ते !
 बेटा, गुरु जी पुकार रहे हैं, उन के होम की बंला निकली जानी
 है । देखो, बड़ी देर से यह तुम्हारे आसरे बैठे हैं । दो जल्दी
 उन को दूब और देलपत्र ! हाय ! हम ने इतना पुकारा, तुम
 कुछ नहीं बोलते ! (भोर में) बेटा, सान्नि भई, सब विद्यापी
 लोग घर फिर आये, तुम अब तक क्यों नहीं आये ?
 (भागे गन देख कर) हाय हाय रे ! अरे मेरे लाल को साँप ने
 सचमुख इस लिया ! हाय लाल ! हाय रे ! मेरी आँखों के
 उजियाले को कौन ले गया ? हाय मेरा बोलता हुआ सुगा कहाँ
 उड़ गया ? बेटा ! अमी तो बोल रहे थे, अमी क्या हो गया ?
 हाय मेरा बसा घर आज किस ने उजाड़ दिया ! हाय मेरी
 कोख में किस ने आग लगा दी ! हाय मेरा कलेजा किस ने
 निकाल लिया ! (बिल्ला-बिल्ला कर रोती है) हाय, लाल कहाँ
 गये ? अरे ! अब मैं किस का मुँह देख के जिऊँगी रे ! अब मा
 कह के मुझ को कौन पुकारेगा ? अरे ! आज किस बैरी की
 छाती ठण्डी भई रे ? अरे, तेरे सुकुआर अँगों पर भी काल को
 तनिक दया न आई ! अरे बेटा ! आँख खोलो । हाय ! मैं ; सब
 विपत्त तुम्हारा ही मुँह देख कर सहती थी, सो अब कैसे जीती
 रहूँगी । अरे लाल ! एक घेर तो बोलो (रोती है)

ह०—म जाने क्यों इस के रोने पर मेरा कलेजा फटा
 जाता है ।

शै०—(रोती हुई) हा नाथ ! अरे अपने गोद के खिलाये
 बच्चे की यह दशा क्यों नहीं देखते ? हाय ! तुम ने तो इस को

हमें सौंपा था कि इसे अच्छी तरह पालना, सो हम ने इस की यह दशा कर दी। हाय ! अरे ऐसे समय में भी आकर नहीं सहाय होते ? भला एक बार लड़के का मुँह तो देख जाओ ! अरे मैं अब किस के भरोसे जीऊँगी ?

ह०—हाय हाय ! इस की बातों से तो प्राण मुँह को चले आते हैं और मालूम होता है कि संसार उलटा जाता है। यहाँ से हट चले (कुछ दूर हट कर उस की ओर देखता हुआ खड़ा हो जाता है)

शै०—(रोती हुई) हाय ! यह विपत्त का समुद्र कहाँ से उमड़ पड़ा ! अरे छुलिया मुझे छुल कर कहाँ भाग गया ! (देख कर) अरे आयुष की रेखा तो इतनी लम्बी है, फिर अभी से यह बज्र कहाँ से टूटा पड़ा ! अरे ऐसा सुन्दर मुँह, बड़ी-बड़ी आँखें, लम्बी-लम्बी भुजा, चौड़ी छाती, गुलाब सा रङ्ग ! हाय, मरने के तुम में कौन लच्छन थे, जो भगवान् ने तुम्हें मार डाला ! हाय लाल ! अरे, बड़े-बड़े जोतिषी, गुनी लोग तो कहते थे कि तुम्हारा येरा बड़ा प्रतापी चक्रवर्ती राजा होगा, बहुत दिन भियेगा सो सब झूठ निकला। हाय ! पोथी, पन्ना, पूजा, पाठ, दान, जप, होम, कुछ भी तो काम न आया ! हाय ! तुम्हारे बाप का कठिन पुण्य भी तुम्हारा सहाय न हुआ और तुम चल बसे ! हाय !

ह०—अरे इन बातों से तो मुझे बड़ी शंका होती है (राज को मली भाँति देख कर) अरे इस लड़के में तो सब लक्षण चक्रवर्ती के से दिखाई पड़ते हैं ! हाय ! न जानें किस बड़े कुल का दीपक आज इस ने बुझाया है, अरे न जानें किस नगर को आज इस ने अनाथ किया है ! हा, रोहिताश्व भी इतना बड़ा दुश्मा

होगा । (बड़े सोच से) हाय हाय ! मेरे मुँह से क्या अमङ्गल निकल गया ! नारायण (सोचता है)

शै०—भगवन् विश्वामित्र ! आज तुम्हारे सब मनोरथ पूरे हुए ! हाय !

ह०—(घबरा कर) हाय-हाय ! यह क्या ! (भली भाँति देख कर रोता हुआ) हाय ! अब तक मैं सन्देह ही में पड़ा हूँ ! अरे मेरी आँखें कहाँ गई थीं, जिन ने अब तक पुत्र रोहिताश्व को न पहिचाना, और कान कहाँ गये थे, जिन ने अब तक महारानी की बोली न सुनी ! हा पुत्र ! हा लाल ! हा सूर्यवंश के प्रभु ! हा हरिश्चन्द्र की विपत्ति के एकमात्र अवलम्ब ! हाय ! तुम ऐसे कठिन समय में दुलिया मा को छोड़ कर कहाँ गये ! अरे तुम्हारे कोमल आँहों को क्या हो गया ! तुम ने क्या देखा, क्या खाया, क्या सुन भोगा कि अभी से चल पड़े ! पुत्र ! स्वर्ग ऐसा ही प्यारा था तो मुझ से कहते, मैं अपने बाहुबल से तुम को इसी शरीर से स्वर्ग पहुँचा देता । अथवा अब इस अभिमान से क्या ! भगवन् इस अभिमान का फल यह सब दे रहा है । हाय पुत्र ! (रोता है)

आह ! मुझ से बढ़ कर और बीन मन्दभाग्य होगा ! राग गया, धन-जन-शुश्रूष सब छूटा, उस पर भी यह दारुण पुत्र-शोक उपस्थित हुआ ! भला अब मैं रानी को क्या मुँह दिखाऊँ ! निस्सन्देह मुझ से अधिक अभाग्य और बीन होगा ! जानें हमारे किस जन्म के पाप उन्प हुए हैं ! जो कुछ हम ने आज तक किया, वह यदि दुष्ट होता तो हमें यह दुःख न देखना पड़ता ! हमारा धर्म का अभिमान सब भूटा था, क्योंकि यह कलियुग नहीं है कि अच्छा करने बुरा फल मिले ! निस्सन्देह

मैं महा अभ्राणा और बड़ा पापी हूँ ! (रङ्गभूमि की शृंगी हिलती है और नेत्रों में सन्द होता है) क्या प्रलय-काल आ गया ? नहीं, यह बड़ा भारी असुगुन हुआ है । इस का फल कुछ अच्छा नहीं या अब बुरा होना ही क्या बाकी रह गया है जो होगा ? हा ! न जानें किस अपराध से दैव इतना रुठा है । (रोता है) हा, सूर्य कुल-बाल-बाल-प्रवाल ! हा हरिचन्द्र हृदयामन्द ! हा शैव्यावलम्ब ! हा चरस रोहिताश्व ! हा मातृ-पितृ-विपत्ति-सहचर ! तुम हम लोगों को इस दशा में छोड़ कर कहाँ गये ! आज हम सचमुच चारण्डाल हुए । लोग कहेंगे कि इस ने न जानें कौन दुष्कर्म किया था कि पुत्र-शोक देखा । हाय ! हम संसार को क्या मुँह दिखायेंगे ? (रोता है) या संसार में इस बात के प्रगट होने के पहले ही हम भी प्राण त्याग करें ? हा निर्लज्ज प्राण ! तुम अब भी क्यों नहीं निकलते ? हा वज्र हृदय ! इतने पर भी तू क्यों नहीं फटता ? अरे नेत्रो ! अब और क्या देखना बाकी है कि तुम अब तक खुले हो ? या इस व्यर्थ-प्रलाप का फल ही क्या है, समय बीता जाता है । इस के पूर्व कि किसी से सामना हो, प्राण त्याग करना ही उत्तम बात है । (वेड़ के पास जाकर फौसी देने के योग्य पैर की डाल खींच कर उस में दुष्टा बाँधता है) धर्म ! मैं ने अपने जन्मे सब अच्छा ही किया, परन्तु न जानें किस कारण मेरा सब आचरण तुम्हारे विरुद्ध पड़ा, सो मुझे क्षमा करना । (दुष्टे की फौसी गले में लगाना चाहता है कि एक साथ चौक कर) गोविन्द, गोविन्द ! यह मैं ने क्या अनर्थ, अधर्म विचारा ! भला मुझ दास को अपने शरीर पर क्या अधिकार था कि मैं ने प्राण त्याग करना चाहा । भगवान् सूर्य इसी क्षण के हेतु अनुशासन करते थे । नारायण ! नारायण !

इस इच्छा-रुत मानसिक पाप से कैसे उद्धार होगा ! हे सर्व-
न्तर्यामी जगदीश्वर ! क्षमा करना । दुःख से मनुष्य की बुद्धि
ठिकाने नहीं रहती, अब तो मैं चाण्डाल कुल का दास हूँ । न
अब शैव्या मेरी स्त्री है और न रोहिताश्व मेरा पुत्र । चलो, अपने
स्वामी के काम पर सावधान हो जाऊँ, या देखूँ अब दुःखिनी
शैव्या क्या करती है ?

(शैव्या के पीछे जाकर खड़ा होता है)

शै०—(पहली तरह बहुत रोकर) हाय ! अब मैं क्या करूँ ?
अब मैं किस का मुँह देख कर संसार में जीऊँगी ? हाय ! मैं
आज से निपूती भई ! पुत्रवती स्त्री अपने बालकों पर अब
मेरी छाया न पड़ने देंगी ! हा ! नित्य सपेरे उठ कर अब मैं
किस की चिन्ता करूँगी ? खाने के समय मेरी गोद में बैठ कर
और मुझ से माँग-माँग कर अब कौन पायगा ! मैं परोसी
थाली सूनी देख कर कैसे प्राण रक्खूँगी ? (रोती है) हाय !
खेलते-खेलते आकर मेरे गले से कौन लिपट जायगा ? और माँ-
माँ कह कर तनक-तनक बातों पर कौन हठ करेगा ? हाय ! मैं अब
किस को अपने आँचल से मुँह की धूल पोंछ कर गले लगा-
ऊँगी और किस के अभिमान से विपत्त में भी फूली-फूली
फिरूँगी ? (रोती है) या जब रोहिताश्व ही नहीं तो मैं ही जी
के क्या करूँगी । (छाती पीट कर) हाय ! प्राण, मुझ अब भी
क्यों नहीं निकलने ? हाय ! मैं ऐसी स्वारथी हूँ कि आत्म-हत्या
के नरक के भय से अब भी अपने को नहीं मार सकती ! नहीं
नहीं, अब मैं न जीऊँगी ! या तो पेड़ में फाँसी लगा कर मर
जाऊँगी या गंगा में कूद पड़ूँगी !

(उम्मा की माँति रूठ कर दौड़ना चाहती है)

ह०—(माँ में से)

तनहिं बैचि दासी कहवाई ।

मरत स्वामि-आयसु बिनु पाई ॥

कर ॥ अघर्म सोच जिय माहीं ।

‘पराधीन सपने सुख नाही’ ॥

शै०—(चौकन्नी हो कर) अहा ! यह किस ने इस कठिन समय में घमं का उपदेश किया ? सच है, मैं अब इस देह की कौन हूँ जो मर सकूँ ! हाथ देव ! तुमसे यह भी न देखा गया कि मैं मर कर भी सुख पाऊँ ? (इस धोरज पर कर) तो खलूँ छाती पर वज्र धर के अब लोकरीति करूँ । (रोती और उक्ता पुन कर चिता बनाती हुई) हाथ ! जिन हाथों से ठोरु-ठोक कर रोज़ सुनाजी थी, उगहों हाथों से आज चिता पर कैसे रफ़ाएंगे । जिस के मुँह में छाता पड़ने के भय से कभी मैं ने गरम दूध भी नहीं पिलाया उसे..... ।

(बहुत ही रोती है)

ह०—घम्य देवी, आखिर तो चन्द्र-सूर्यकुल की लो हो, तुम न धोरज धरोगी तो और कौन धरेगा ?

शै०—(चिता बना कर पुन के पास, बाँधती है)
(रोती है)

(नेपथ्य में)

अहो धैर्यमहोसत्यमहोदानमहोबलम् ।

त्यया राजन् हरिश्चन्द्र सर्व लोकोत्तरं कृतम् ॥

(दोनों प्रारब्ध से ऊपर देखने हैं)

शै०—हाय ! इस कुसमय में आर्यपुत्र की यह कौन स्तुति करता है ? यो इस स्तुति हो से क्या है, शास्त्र सब असत्य हैं, नहीं तो आर्यपुत्र से धर्म की यह गति हो । यह कैवल्य देवताओं और ब्राह्मणों का पापण्ड है ।

ह०—(दोनों कानों पर हाथ रख कर) नारायण ! नारायण ! महामागे ऐसा मत कहो । शास्त्र, ब्राह्मण और देवता त्रिकाल में सत्य हैं । ऐसा कहोगी तो प्रायश्चित्त करना होगा । अपना धर्म विचारो । लाओ मृतकम्बल हमें दो और अपना काम आरम्भ करो ! (हाथ फैलाता है)

शै०—(महाराज हरिश्चन्द्र के हाथ में चकती का बिड़द देख कर और कुछ स्वर कुछ माहृति से अपने पति को बहिष्कान का) हा आर्यपुत्र ! इतने दिन तक कहाँ छिपे थे ? देखो अपने गोद के खिलापे हुए बुलारे पुत्र की दशा ! तुम्हारा प्यारा रोदिताश्व, देखो अब अनाथ की भाँति श्मशान में पड़ा है । (रोती है)

ह०—प्रिये ! घोरज घरो, यह रोने का समय नहीं है । देखो सबेरा हुआ चाहता है, ऐसा न हो कि कोई आजाय और हम लोगों को जान ले और एक लज्जा मात्र बच गई है, यह भी जाय । चलो कलेजे पर सिल रख कर अब रोदिताश्व की क्रिया करो और आधा कम्बल हम को दो ।

शै०—(रोती हुई) नाथ मेरे पास तो एक भी कपड़ा नहीं था, अपना आँचल फाड़ कर इसे लपेट लाई हैं, उस में

से भी जो आधा दे दूँगी तो यह खुदा रह जायगा । हाय !
चमकती के पुत्र को आज कफ़न भी नहीं मिलता !

(बहुत रोती है)

ह०—(बलपूर्वक आँसुओं को रोक कर और बहुत धीरे धीरे)
प्यारी ! रो मत ! ऐसे समय में तो धीरे और धीरे रहना
काम है ! मैं जिस का दास हूँ, उस की आज्ञा है कि बिना आधा
कफ़न लिये किया मत करने दो । इस से मैं यदि अपनी स्त्री
और अपना पुत्र समझ कर तुम से इस का आधा कफ़न न
लूँ तो बड़ा अधर्म होगा । जिस हरिचन्द्र में उदय से अस्त
तक की पृथ्वी के लिए धर्म न छोड़ा उस का धर्म आधा गज
कपड़े के घास्ने मत सुझाओ और कफ़न से जल्दी आधा कपड़ा
काड़ दो । देखो सवेरा हुआ आदता है, ऐसा न हो कि कुजगुरु
भगवान् सूर्य अपने घंटा की यह दुर्दशा देख कर चिन्त में
उदास हो ! (हाथ फैलाता है)

श०—(रोती हुई) माय ! जो आज्ञा ! (रोहितार का मृदु-
कमल फाड़ा काटती है कि रंगभूमि की पूज्य दिव्य है, तोय दूटने का
सा बड़ा शब्द और विजली का सा उभाठा होता है, नेपथ्य में बाजे की
और 'बम बम्ब' और 'बम बम' की ध्वनि होती है, पूज्य बरसते हैं और भग-
वान् नारायण प्रगट हो कर राजा हरिचन्द्र का हाथ पकड़ लेते हैं)

प्रदम

(१) उद्युक्त चेहरे में राजा हरिचन्द्र की किस कटोर परीक्षा का
वर्णन है ?

(२) इस चेहरे से हमें क्या सिखा मिलती है ?

(३) कर्तव्य के सामने रिता-पुत्र-पत्नी कुछ नहीं है—इस का
वर्णन इस चेहरे में कैसे मिलता है ?

भाषा-शिक्षा और स्मरण-शक्ति

हमारी आजकल की शिक्षा-पद्धति में भाषाओं के सोसने पर जो इतना जोर दिया जाता है, उस का कारण लोग यह बतलाते हैं कि उस से स्मरण-शक्ति अधिक बढ़ जाती है। उन का मत है कि भाषा-शिक्षा से यह बड़ा लाभ होता है। वे यह समझते हैं कि शब्दों को रटने से ही स्मरण-शक्ति बढ़ सकती है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। परन्तु यह उन का भ्रम है। सच बात यह है कि स्मरण-शक्ति की वृद्धि के लिए विज्ञान से बढ़ कर और कोई विषय नहीं। स्मरण-शक्ति को बढ़ाने के लिए शारीरिक विषयों के अध्ययन में बहुत बड़ा मैदान खाली मिल जाता है। सौर जगत् अर्थात् ग्रह-मालिका के विषय में आज तक जितनी बातें जानी गई हैं, उन सब को याद कर लेना कोई सहज काम नहीं, और आकाश गङ्गा की रचना आदि के सम्बन्ध में आज तक जो कुछ मालूम हुआ है, उसे याद रखना तो और भी कठिन काम है। रसायन-शास्त्र में प्रति दिन नये-नये मिश्रित पदार्थों का पना लगाने से उन की संख्या इतनी बढ़ गई है कि स्कूलों और कालेजों के अध्यापकों को छोड़ कर शायद ही और कोई उन सब की गिनती कर सके। सब मिश्रित पदार्थों की घटना, उन के अवयवों का परस्पर सम्बन्ध, और उनकी संयोग-क्रिया आदि की बातें अच्छी तरह याद रखना तो जस्थ मर रसायन-विद्या का अभ्यास किये बिना प्रायः असम्भव-सा ही है। पृथ्वी की पोट में, उस की तहों से और उस के पेट में भरे हुए अलग-अलग पदार्थों के सम्बन्ध रखने वाली बातों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भूगर्भ-शास्त्र का अभ्यास करने वालों को वर्षों के वर्षों

बिताने पड़ते हैं। पृथ्वी की पीठ से जिन बातों का सम्बन्ध है, वही थोड़ी नहीं। पेट से सम्बन्ध रखने वाली बातें तो और भी अधिक हैं। पदार्थ-विज्ञान-शास्त्र को ही देखिये। ध्वनि, उष्णता, प्रकाश, विजली इत्यादि इस शास्त्र के प्रधान अङ्ग हैं। इन में सीखने योग्य इतनी बातें हैं, कि उन की असंख्यता का इफाल कर के उसे सीखने की इच्छा रखने वालों का कलेजा धड़क उठता है। और जब हम इन्द्रिय-विशिष्ट-विज्ञान की ओर ध्यान देते हैं, तब तो हमें स्मरण-शक्ति की और भी अधिक आवश्यकता प्रतीत होती है। अकेले मानव-शरीर-शास्त्र ही में हड्डियों, रगों और पढ़ों की संख्या ही इतनी अधिक है कि उन सब को अच्छी तरह याद रखने लिए छः-छः सात-सात बार उन के नाम रटने पड़ते हैं। यनस्पति-विद्या के जानने वालों ने यनस्पति के ओं मेद् किये हैं, उन की संख्या तीन लाख बीस हजार तक पहुँची है, और प्राणि-शास्त्र के ज्ञाताओं को प्राणियों की जिन तरह-तरह की सूरतों से काम पड़ता है, उनकी संख्या कोई बीस लाख है। विज्ञान-वेत्ताओं के सामने याद रखने और समझने योग्य इतना बड़ा कोप पड़ा हुआ है कि उन्हें उन बातों के जानने के लिए असी मेद्मत को अनेक भागों और उन भागों को अनेक विभागों में बाँटना पड़ना है। बिना इस के उन का काम चल ही नहीं सकता। एक-एक शाखा-प्रशाखा का अलग-अलग अभ्यास करने के लिए उन्हें विवश होना पड़ता है। हर आदमी किसी विशेष शाखा या प्रशाखा का पूरे तौर पर अभ्यास कर के उस से सम्बन्ध रखने वाली दूसरी शाखा-प्रशाखाओं का साधारण रूप में थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेता है, और बहुत हुआ तो और शाखा-प्रशाखाओं

की भी मोटी-मोटी बातें जान लेता है। शास्त्र-ज्ञान की आज-कल ऐसी व्यवस्था है। अतएव इस में सन्देह नहीं कि वैज्ञानिक विषयों की काम निकाल लेने भर के लिए ही पर्याप्त सामग्री विद्यमान है। और कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो अग्र्य ही है कि विज्ञान की शिक्षा से स्मरण-शक्ति उतनी ही बढ़ सकती है, जितनी कि भाषा की शिक्षा से।

वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा से स्मरणशक्ति भी बढ़ती है और साथ ही बुद्धि भी बढ़ती है।

अब इस बात का विचार कीजिये कि केवल स्मरण-शक्ति को बढ़ाने के लिए यदि भाषा-शिक्षा का उतना ही उपयोग हो जितना कि विज्ञान-शिक्षा का, उस से अधिक नहीं, तो भी यह मानना पड़ेगा कि वैज्ञानिक विषयों के अभ्यास से स्मरण-शक्ति की जो वृद्धि होती है, उस में एक प्रकार की विशेषता है। इस विशेषता के कारण वह वृद्धि भाषाओं के अभ्यास से प्राप्त हुई वृद्धि की अपेक्षा अधिक महत्त्व की है। भाषा सीखने में जो बातें याद करनी पड़ती हैं, उन का सम्बन्ध संसार की जिन घटनाओं से होता है, वे बहुत करके आकस्मिक होती हैं। यह नहीं कि इस तरह का सम्बन्ध निश्चितरूप से होता ही है। परन्तु वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा प्राप्त करने में जिन बातों या जिन कल्पनाओं का सम्बन्ध ध्यान में रखना पड़ता है, वह सम्बन्ध सांसारिक घटनाओं और सांसारिक वस्तुओं से निश्चित होता है। वैज्ञानिक बातों का जो सम्बन्ध सांसारिक वस्तुओं से होता है, वह बहुधा आवश्यक होता है, निरपेक्ष होता है, नियमित होता है। वह आकस्मिक या अनिश्चित

नहीं होता। उस में कार्य-कारण का सम्बन्ध भी रहता है। इस में कोई सन्देह नहीं कि शब्द और अर्थ में एक प्रकार का स्वाभाविक सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध-सूत्र की खोज यदि जड़ तक नहीं, तो बहुत दूर तक, अवश्य की जा सकती है। यह खोज कुछ निश्चित नियमों के अनुसार की जाती है। इन नियमों के समूह से मनोविज्ञान की एक शाखा बन गई है। इस शाखा का नाम है। “भाषा-विज्ञान”। परन्तु इस बात को शायद सब लोग स्वीकार करेंगे कि आजकल, साधारणतः भाषाओं की शिक्षाओं में न तो शब्द और अर्थ का ही सम्बन्ध बतलाया जाता है और न उन के नियम ही बतलाये जाते हैं। इस से लोग शब्दार्थ के सम्बन्ध को अनित्य या आकस्मिक समझते हैं। वे यह नहीं समझते कि इस तरह का सम्बन्ध नित्य है—स्वाभाविक है। परन्तु विज्ञान की बात इस से बिल्कुल उलटी है, क्योंकि जितनी वैज्ञानिक बातें हैं, जितने वैज्ञानिक सिद्धान्त हैं, उन सब का सम्बन्ध कार्य-कारण-भाव युक्त होता है और अच्छी तरह सिखलाने से समझ में भी आ जाता है। भाषा की शिक्षा में शब्दार्थों का सम्बन्ध जानने के लिए बुद्धि संचालन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। वैज्ञानिक बातों का सम्बन्ध समझने के लिए बुद्धि संचालन के बिना काम ही नहीं चल सकता। तात्पर्य यह कि विज्ञान सीखने के लिए स्मरण शक्ति के संचालन की भी आवश्यकता पड़ती है और बुद्धि संचालन की भी।

प्रश्न

(१) विज्ञान शिक्षा का स्मरण-शक्ति और बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

(२) भाषा शिक्षा की अपेक्षा विज्ञान-शिक्षा बुद्धि को क्यों प्रबल करती है ?

विजया-दशमी

दशहरे का त्योहार भिन्न-भिन्न कालों में भिन्न-भिन्न पुटों से बना है। दशहरे के त्योहार में असंख्य युगों के असंख्य प्रकार के आर्य-पुरुषार्थ की विजय समाविष्ट है।

मनुष्यों का पारस्परिक युद्ध जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही अथवा उस से भी अधिक महत्वपूर्ण युद्ध, मनुष्य और प्रकृति का है। मनुष्य की प्रकृति पर सब से बड़ी विजय होती है। जिस दिन मनुष्य जमीन जोत कर, उस में नद-घास्य बाँ कर कृत्रिम जल से उस का सिंचन कर के, उस से अपना आजीविका और भविष्य के संप्रदाय के लिए आवश्यक अनाज प्राप्त कर सका, वही उस की बड़ी से बड़ी विजय का दिन था। उस दिन की स्मृति को हमेशा ताज़ा रखना कृषि-प्रधान आर्य लोगों का प्रथम कर्तव्य था।

बीसवीं सदी भीतिक और यांत्रिक अन्वेषण की सदी मानी जाती है, और वह ठीक भी है। मनुष्य-प्राणी की हस्ती और संस्कृति में जो महान् अन्वेषण कारणीभूति हुए हैं, वे सब आदि-युग में ही आविष्कृत हुए हैं। जमीन जोतने की कला, सूत कातने की कला, आग सुलगाने की कला और मट्टों से पक्का घड़ा बनाने की कला—ये चार कलायें मानवी संस्कृति का आधार-स्तम्भ हैं। इन चारों कलाओं का उपयोग कर के विजया-दशमी के दिन हम ने कृषि-महोत्सव की रचना की है।

विजया-दशमी ॥ त्योहार में बानुवर्ण्य एकत्र दिखाई देना है। ब्राह्मणों का सरस्वती-पूजन और विद्यारम्भ, क्षत्रियों का शम्भु-पूजन, शूद्रों का शिव-पूजन और सीमोर्त्तपन और वीरों की खेती—ये तीनों बाने इस त्योहार में एकत्र होनी हैं। और जहाँ

इतना बड़ा काम हो, वहाँ शूद्रों की परिचर्या तो समाविष्ट हुई है। देहात के लोग नगराज के अनाज के सोने जैसे जवारे तोड़ कर पगड़ो में खीस लेते हैं और बढ़िया पोशाक पहन कर बाजे-गाजे के साथ सीमोल्लंघन करने जाते हैं। उस समय ऐसा दृश्य दिखाई देता है मानो वे सारे देश का पौरुष व पराक्रम दिखाने के लिए बाहर निकल रहे हों।

दशहरे का उत्सव जिस प्रकार कृषि-प्रधान है, उसी प्रकार शात्र महोत्सव भी है। जब किराये के सैनिकों को मुरगों की तरह लड़ाने की प्रथा न थी, तब शात्र-तेज और राज-तेज किसानों में ही परिरक्षित होता था। किसान का अर्थ है क्षेत्र-पति—कृत्रिय। जो साल भर तक धरती-माता की सेवा करता है। यही प्रसंग पहने पर उसकी रक्षा भी करता है। नदी, नाले, पहाड़, पहाड़ी के साथ-जिन का रात-दिन संबंध रहता है, घोड़े, बैल जैसे पशुओं को शिक्षा दे सकता है, अनेक मजदूरों को जो आजीविका दे सकता है और सारे समाज की जो उदर-पूर्ति करता है, उस के अन्दर यदि राजत्व के समस्त गुण वृद्धि पायें तो आश्चर्य की क्या बात है? जो राजा है वही किसान है, और जो किसान है वही राजा है।

इस अवस्था में कृषि-स्योद्धार के शात्र-स्योद्धार हो जाने में सोलहों आभा ऐतिहासिक औचित्य है। क्षत्रियों का मुख्य कर्तव्य है—स्वदेश-रक्षा। पर कितनी ही बार, इसके पहले कि शत्रु स्वदेश में घुस कर देश को नष्ट-भ्रष्ट करे, उस के दुष्ट-हेतु का पता या कर स्वयं ही सीमोल्लंघन कर के—अर्थात् अपनी हथ-की लाँच कर शत्रु के ही देश में लड़ाई से जाना ठीक और भीतेचित्त होता है।

थोड़ा ही विचार करने से ध्यान हो जायगा कि इसी सीमो-
ल्लघन के मूल में आगे साम्राज्य-भाव विद्यमान है। अपनी
दद से बढ़ कर दूसरे के देश पर कब्जा करना, वहाँ से
धन-धान्य लूट कर लाना, इस में धर्म-भाव की अपेक्षा महत्व-
काँक्षा का अंश अधिक है। इस प्रकार लूट कर लाये सोने को
यदि पराक्रमी पुरुष अपने ही पास रखें तो वर्तमान युग के
साश्र-प्रकोप (Militarism) के साथ वैश्य-प्रकोप (Indus-
trialism) के सम्मेलन को मयंक स्थापित उत्पन्न हो जाय।
प्रभुत्व और पूँजी जहाँ एकत्र हैं, वहाँ शैतान को अलहदा
निमग्नण देने की आवश्यकता नहीं रहती। इसीलिए दशहरे के
दिन लूट कर लाया सोना तमाम स्वजनों में बाँट देना, उस
दिन का एक महत्वपूर्ण धार्मिक विधि निर्दिष्ट की गई है।

सुशर्ण बाँट देने की प्रथा का सम्बन्ध रघुवंश के राजा
रघु के साथ भी जुड़ा हुआ है।

रघु राजा ने विश्वजित् यज्ञ किया था। समुद्र बलयांकित पृथ्वी
को जीतने के बाद सर्वस्व दान कर देना, इस का नाम विश्वजित्
यज्ञ है। ऐसा विश्वजित् यज्ञ पूरा कर चुकने के बाद रघु राजा के
पास परतंतु ऋषि का शिष्य विद्वान् और तेजस्वी कौत्स आया।
कौत्स ने अपने गुरु से चौदह विधायें ग्रहण की थीं और उस
की वक्षिणा के लिए चौदह कोटि सुवर्ण मुद्रा गुरु को देने का
संकल्प किया था, परन्तु सर्वस्व दान कर चुकने के बाद मिट्टी
के बरतनों के द्वारा रघु को आश्चर्यचकित करता देख कर कौत्स
ने उस से कुछ भी याचना करने का विचार छोड़ दिया। राजा
को आशीर्वाद कर के वह जाने लगा। रघु ने आग्रह-पूर्वक
उसे रोक रफ़्फा और दूसरे दिन सर्ग पर चढ़ाई कर के रघु

और कुबेर से धन छाने की युक्ति सोची। रघु चक्रवर्ती राजा था, इस से इन्द्र और कुबेर भी उस के माँदलिक थे। ब्राह्मण को दान करने के लिए उन से कर बसूल करने में संकोच किस बान का ? रघुराजा की चढ़ाई की बात सुन कर देवता डर गये—उन्हों ने एक शमी के पेड़ पर सुवर्ण-मुद्रा की धृष्टि की। रघुराजा ने सुबह उठ कर देखा तो जितना चाहिये उतना सुवर्ण मौजूद है। उस ने यह डर कौत्स को दे दिया। कौत्स चौदह करोड़ से अधिक लेता नहीं था और राजा दान में दिया धन वापस नहीं चाहता था। अन्त को उस ने वह धन नगर-वासियों को लुटा दिया। यह दिन था—आश्विन सुदी १०। इस से आज भी लोग दशहरे के दिन शमी का पूजन कर के उस के पत्तों को सोना समझ कर लूटते हैं और एक दूसरे को देते हैं। कितने ही लोग शमी के नाचे की मिट्टी को भी सुवर्ण मान कर ले जाते हैं।

शमी का पूजन बहुत प्राचीन है। ऐसा माना जाता है कि शमी के पेड़ में ऋषियों का तपस्तेज है। प्राचीन समय में शमी की लकड़ी एक दुसरी घर घिस कर आग सुलगाते थे। शमी की समिधा आहुति के काम आती है। पाण्डव जब अज्ञातवास करने गये थे, तब उन्होंने अपने हथियार एक शमी के पेड़ पर टिपा रखे थे। और इसलिए कि कोई वहाँ जा न पाये, एक गर-कंकाल उस पेड़ में बाँध रक्खा था।

राम ने रावण पर जो चढ़ाई की खो भी विजया-दशमी मुहूर्त पर। शायं लोगों ने—हिन्दू लोगों ने—अनेक बार विजया-दशमी के मुहूर्त पर चढ़ाई कर के विजय प्राप्त की है। इस से विजया-दशमी राष्ट्रीय विजय का मुहूर्त अथवा स्फोहार

हो गया है। मराठे और राजपूत इसी मुहूर्त पर स्वराज्य की सीमा बढ़ाने के लिए शत्रु के देश पर आक्रमण करते थे। शस्त्रास्त्र से सज कर, हाथी घोड़े पर चढ़ कर, नगर के बाहर जुलूस ले जाने की प्रथा आज भी है। यहाँ शमी का और अपराजिता देवी का पूजन सीमोल्लंघन का मुख्य भाग है। पुराणों में कहा है कि महिषासुर से थीरगर्दवा ने नौ दिन युद्ध कर के विजया-दशमी के दिन उस का वध किया। इसी से अपराजिता की पूजा और महिष (भैंसे) का बलिदान करने की प्रथा पड़ी है।

ऐसा माना जाता है कि शमी और अश्वत्थक वृक्ष में भी शत्रु के नाश करने का गुण है। अश्वत्थक कहते हैं उस्तुरा के पेड़ को। जहाँ शमी नहीं मिलती है, यहाँ उस्तुरे के पेड़ की पूजा होती है। उस्तुरे के पत्ते या आकार सोने के सिक्के की तरह गोल होता है और मुड़े हुए कार्ड (Reply Card) की तरह उस के पत्ते, मुड़े हुए होते हैं, जिस से ये लूचकन दिखाई देते हैं।

दशहरे के दिनों तक धौमासा लगभग समाप्त हो जाता है। शियाजी के किसान-सैनिक दशहरे तक खेती की चिन्ता से मुक्त हो जाते थे। कुछ भी काम शेष न रहता था। केवल एक ही कुमल काटमा रह जाता था। पर उसे तो घर की औरतों, बच्चे और बूढ़े लोग कर सकते थे। इस से सेना इकट्ठी करके स्वराज्य की सीमा बढ़ाने के लिए सत्र से निकटवर्ती मुहूर्त दशहरे का था। इसी कारण महाराष्ट्र में दशहरे का त्योहार अत्यन्त लोक-प्रिय था और वह आज भी उषों का त्यौ है।

हम देख चुके हैं कि विजया-दशमी के एक त्योहार पर अनेक संस्कारों, अनेक संस्करणों और अनेक विश्वासों की तहें चढ़ी हुई हैं। कृषि-महोत्सव सात्र-महोत्सव हो गया। सीमोल्लंघन का परिणाम दिग्विजय तक पहुँचा। स्व-संरक्षण के साथ सामाजिक प्रेम और धन का विभाग करने की प्रवृत्ति का संबंध दशहरे के समय जुड़ा। परन्तु एक ऐतिहासिक घटना को अभी हम दशहरे के साथ जोड़ना भूल गये हैं, वह इस युग में अधिक महत्वपूर्ण है। "दिविजय से घर्मजय भेद्य है। बाह्य शत्रु का वध करने से हृदयस्थ पड़रिपुओं को मारने में ही महान् पुरुषार्थ है, नव धान्य की फसल की अपेक्षा पुण्य की फसल अधिक विरह्यायी होती है"—यह उपदेश सारे संसार को देने वाले मारजित्, लोकजित् भगवान् बुद्ध का जन्म विजया-दशमी के शुभ मुहूर्त में ही हुआ था। विजया-दशमी के दिन बुद्ध भगवान् का जन्म हुआ और वैशाखी पूर्णिमा के दिन उन्हें शान्तिदायी चार आर्य्य तरंगों और अष्टांगिक मार्ग का बोध हुआ, यह बात हम भूल ही गये हैं। विष्णु का वर्तमान अवतार बुद्ध अवतार ही है। इसलिए विजया-दशमी का त्योहार भगवान् बुद्ध के मार-विजय को स्मरण करके ही हमें मनाना चाहिये।

प्रश्न

- (१) विजया-दशमी कृषि-प्रधान ढरखव कैसे है ?
- (२) यह कृषि त्योहार कैसे सात्र-त्योहार हुआ ?
- (३) इस त्योहार के समय सुवर्ण बौटने की प्रथा कैसे चली ?
- (४) दशमी की महत्ता क्या है ?
- (५) दशमी का सम्बन्ध अन्तिम ऐतिहासिक घटना से कैसे है ?

सन्त तुकाराम

यदि हम चाहते हैं कि बङ्गाल, महाराष्ट्र और गुजरात हमारे सूर, तुलसी और मीरा का आदर करें, उन्हें आत्मीयता की दृष्टि से देखें, तो हमें भी उन के चैतन्य, तुकाराम और मरसी मेहता का सम्मान करना सीखना चाहिए, उन के प्रति अपनी भज्जा के दो फूल अर्पित करने को सदा तैयार रहना चाहिए। हमें यह न भूलना चाहिए कि महापुरुष किसी प्राक्त-विशेष की सम्पत्ति नहीं होते। कोई कितनी ही बाधाएँ क्यों न डालें, उन की आत्मा का प्रखर प्रकाश, छोटी-बड़ी समस्त सीमाओं को लाँच कर, आगे-पीछे, संसार के कोने-कोने में फैले बिना नहीं रहता। राष्ट्र-भाषा हिन्दी का गौरव इसी में है कि यह अत्यन्त उदारतापूर्वक प्रत्येक भाषा और प्राक्त के रसों को अपने उच्च फोटि के साहित्य का एक महत्वपूर्ण अङ्ग बना कर अपना ले, और इस प्रकार अपने विपुल विस्तार और आन्तरिक वास्तव्य का परिचय दे, अन्यथा, दूसरों से अपने प्रति सच्चे सहानु-भूति और आत्मीयता की आशा ज़रा कम रहे।

सन्तों, भक्तों और कवियों की पाली और जीवनी पर विचार करते समय सब से बड़ी आवश्यकता इस बात की होती है कि हम उन के आराध्य अथवा सिद्धांत के प्रति थोड़ी-थोड़ी भज्जा या सहानुभूति रख कर ही उन का अध्ययन करें अन्यथा हम उन के उस रूप में उन्हें न देख सकेंगे, जिस में उन्हें उन के अनुयायी या प्रेमी देखा करते हैं, और जो उन का सब से सुन्दर और सब से आनन्ददायक रूप है। 'गिरिधर नागर' के प्रति ललित भी स्नेह न रखने वाले व्यक्ति का दुःख

हृदय मीरा की उस तन्मयता, उस प्रेम और उस आत्मात्मग का कहीं तक अनुभव कर सकेगा ? तुलसी के सर्वत्र 'राम' के प्रति भक्ति का लेशमात्र भी न रखनेवाला आत्मा, सन्तत होने पर भी उन के 'मानस' में मोता लगा कर शीतलता का सच्चा सुख कैसे पा सकेगी ? इसी प्रकार, तुकाराम का अध्ययन करने वाले भायुक को, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र पंढरपुर में विराजने वाली पाण्डुरंग, विठ्ठल या कृष्ण की मोहिनी मूर्ति के प्रति—जिसे वे अपना सर्वत्र, आराध्य और सगुण-निर्गुण, व्यापक-समीप या दूरे-अदूरे समस्त भायनाओं का एक मात्र केन्द्र समझते थे—थोड़ी-बहुत प्रीति या भक्ति रखे बिना ही उन की तन्मय अभंग वाणी के अङ्गादन तथा उन के एकताते और करताल को ताल में तलजोत होने का पूर्ण आनन्द कैसे मिलेगा ? उसे तो उन की वाणी का रस पराया-सा लगेगा, उन की कविता का भरना अपरिचित सा प्रतीत होगा । मेरे इस विचार पर, वे गम्भीर विद्वान्, जिन्हें भोले भक्तों, पागल प्रेमियों और भायुक कवियों के साथ क्षण-भर भी सहमत होना मूर्खता-सा जान पड़ना है, चाहे उपेक्षा की सूखी हँसी-हँस कर रह जायें, पर वे सख्त जिज्ञासु जनसाधारण—जो कविता का रसास्वादन करने के लिए कवि से, और भक्ति आनन्द का लुटने के लिए भक्त से क्षण भर के लिए समझोता कर लेने में कोई मान-हानि नहीं समझते—मुझे विदधात है, अवश्य ही अप्रसन्न न होंगे ।

सन्तों की कविता की उपयोगिता तर्क से क्या सिद्ध की जा सकती है ? उस का प्रमाण तो प्रत्यक्ष अनुभव ही है । देखने वाले देखते हैं कि केवल पेट के लिए सारे दिन धम करनेवाले मामूली आदमी से लेकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को ठुकराकर संसार

की सेवा में दिन-रात जुटे रहने रहने वाले कर्मयोगी महात्मा तक के हृदय पर सन्तों की याणी का समान जादू है। भरी दोपहरी में दल हाँकनेवाला मोला-माला किसान सन्त-याणी की जिस सरल पंक्ति को रद-रह कर गुनगुनाता जाता है, और उस से अपने कष्टों का भार कुछ हलका कर लेता है, रात-दिन गप्प और जीवन के भिन्न-भिन्न क्षणों में क्रांति उपस्थित करने की चेष्टा करने वाले बड़े-बड़े राजनैतिक नेता भी उसी पंक्ति का अपने कठिन समय में सहारा लेते हैं। बीबीसों घंटे संसार की जटिल समस्याएँ जिन का मस्तिष्क घाटा करती हैं, यही कभी-कभी विकल हो कर सन्तों की याणी के ही लिंग बाम की खोज में फिरते देख पड़ते हैं।

मनुष्य के जीवन की प्रवृत्ति जहाँ दिन की तरह उस से खूब काम कराती है, वहाँ उस की आत्मा की निवृत्ति उसे विधाम भी देती है; इसलिए नहीं कि वह मुझे की तरह सदा के लिए सो जाये, परन्तु इसलिए कि वह दूसरे दिन जुदकर काम करने के लिए शक्ति संचय करे। इन्हीं दोनों भावों के सामंजस्यपर संसार की स्थिति निर्भर है। जिस प्रकार बीज अपने को खपा देता है—इसलिए कि संसार उस से मीठे पत्र चकले, अथवा यों कहिए कि भागीरथ ने अपना जीवन पुता दिया था, इसलिए कि संसार को पुण्यसलिला भागीरथी के निर्मल शीतल जल में अपने तापों का विसर्जन करने का अवसर मिले—उसी प्रकार संसार के अनेक साधु, संन, भक्त और कवि अपने सांसारिक साधों पर सदा के लिए सात मार कर, के धके-भाँड़े पथिकों के लिए जगह-जगह शीतल और विधाम-स्थल बना गये हैं। उन में बहुत से निवृत्तिवादी

ये, अतः हम भी यदि सदा के लिए निवृत्तिवादी बनना चाहें, तो इस का अर्थ यही होगा कि हम भी अपने को उन के समान महात्मा समझने हैं। आज तक संसार में ऐसे अनेक सन्त हो गये हैं, किन्तु साधारण जनता अभी तक उन की तरह न तो सर्वथा निवृत्तिवादी बनी है और न बनेगी। उस ने तो अपना कल्याण इसी में समझ रक्खा है कि वह उन का आदर करे, उन के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे, और जब-जब जीवन-संप्रभ में लगातार प्रवृत्तियों के प्रयोग से कुछ यकान, कुछ खेद और कुछ ऊबने के-से लक्षण दोख पड़ें, तब-जब उन की बाणी की गङ्गा में अचगाहन करे, उन की भक्ति की शीतल छाया में विधाम करे और उन के निवृत्तिवाद में जीवन के सन्तापों का क्षण भर लय कर दे। स्वयं सन्तों ने भी संसार-साधन के साथ-साथ परमार्थ-चिन्तन करने का महत्त्व माना है। महाराष्ट्र के साधु-सन्तों में शिवाजी महाराज के गुरुदेव श्री समर्थ रामदास स्वामी तो—“सामर्थ्य आहे खलवलोचें। जो-जो करील तपाचें। परन्तु तेथें भगवंताचें अधिष्ठान पाहिजे।” अर्थात् “आन्दोलन श्रीर आन्दोलनकारी में बड़ी भारी शक्ति है, परन्तु उस के प्रत्येक कार्य में भगवान् का अधिष्ठान होना चाहिये”—सरीखे सिद्धान्तों द्वारा धर्म और राजनीति—निवृत्ति और प्रवृत्ति का एकीकरण करके अमर हो ही गये हैं। संत तुकाराम ने भी एक बार, जब उन का कीर्तन सुन कर शिवाजी को संसार से वैराग्य हो गया था—उन का ध्यान फिर संसार की ओर दिलाया था। इन के अतिरिक्त श्रीर भी अनेक सन्त, जहाँ एक ओर संसार से विरक्त हो कर निवृत्तिवाद का सहारा लेते हैं, वहीं दूसरी ओर अपने आराध्य की अनन्य

उपासना करने के नाते प्रवृत्तिवाद का क्रियात्मक समर्थन करते हैं।

महाराष्ट्र के संत कवियों पर विस्तृत दृष्टि डालने तथा यहाँ के जन-साधारण का कुछ परिचय प्राप्त करने से मालूम होता है कि यहाँ के बाल, युवा, वृद्ध, निर्धन, धनिक शिक्षित, अशिक्षित, स्त्री, पुरुष, सर्वसाधारण में समान रूप से तुकाराम की वाणी का जितना प्रचार और प्रभाव है, उतना और किसी का नहीं। तुकाराम की यह सब से बड़ी विशेषता है, जो अपनी ओर प्रत्येक सहृदय का हृदय बरबस खींच लेती है। उन की भाषा और भाव, दोनों जितने ही सरल हैं, उतने ही आकर्षक भी हैं। वे वास्तव में जन-साधारण के कावे थे। आज भी उन के अनेक अभंग—मराठी छन्द-विशेष—महाराष्ट्र के कोने-कोने में कीर्तनकारों के स्वरों में मिल कर गूँज रहे हैं—प्रत्येक ग्राम-वासी की जिह्वा पर विद्यमान हैं। महाराष्ट्र के जन-साधारण आज भी तुकाराम के अभंग सुनते-सुनते रोमांचित और तन्मय होते देखे जाते हैं। यों तो मराठी का अधिकांश प्राचीन साहित्य—संभवतः विदेशियों की विलास-भावनाओं के संसर्ग से बचा रहने के कारण—मक्ति-रस से ओत-प्रोत भरा पड़ा है, तथापि महाराष्ट्र की भाषुकता और मक्ति-भावना की अमर संस्कृति का निर्माण करने वाले युगान्तरकारी संत-कवियों में तुकाराम का स्थान बहुत ऊँचा है।

विचार्यी-जीवन में जब हम लोग अकोला के अपने गुरुघर भी रघुनाथ गणेश पंडित से मराठी पढ़ा करते थे, तब मुझे खूब याद है कि वे मराठी के 'केराव' कविवर मोरो पंत की कई मराठी पंक्तियों का, अनायास ही पढ़ाते-पढ़ाने केवल विमर्श

प्रत्यय बदल कर उन्हीं शब्दों और उसी छंद में, संस्कृत रूपा-
न्तर कर दिया करते थे, जिस से हँसी-हँसी में मोरो पंत की
संस्कृत बहुल क्लिष्ट भाषा-शैली पर काफ़ी प्रकाश पड़ जाया
करता था। तुकाराम के चुने हुए श्रमंगों का साधारण अध्ययन
हम लोग उस के पहले ही कर चुके थे, अतः मुझे उस समय
उक्त दोनों मराठी कवियों की भाषा-शैली के अन्तर पर एक दृष्टि
झालने का अवसर कई बार मिला करता था। मोरो पंत की
भाषा जहाँ बात-बात में संस्कृत से शब्द उधार लेने की आदी
है, वहाँ तुकाराम की भाषा के द्वारा जन-साधारण के प्रिय,
सरल और प्रचलित शब्दों का उच्च कौटि के साहित्य में प्रवेश
होकर मराठी का 'अपना' शब्द-भंडार खूब भरा गया है। मराठी
भाषा की स्वावलम्बी बनाने में तुकाराम का कितना हाथ है, यह
उस की प्रगति का अध्ययन करने वालों से छिपा नहीं है। उन
श्रृण से उन्नत हो सकना मराठी वालों के लिए कठिन है।

तुलोदास जी की तरह उन्होंने भी अधिकतर "स्वान्तः
सुखाय" ही लिखा है। जो कवि केवल ख्याति, धन या अन्य
सांसारिक प्रलोभनों के कारण ज़बरदस्ती अपना पांडित्य बधारा
करते हैं, उन की रचना का प्रचार उतना नहीं होता, जितना
केवल आत्म-संतोष के लिए लिखने वाले मोले-भाले कवियों की
सरल याची का होता है। तुकाराम और तुलसीदास की
सफलता का रहस्य भी इसी में है। यही कारण है कि सरल
हृदय जनता पर तुकाराम के मोलेपन का जादू चल गया, और
आज लगभग ३०० वर्षों बाद भी उन की सीधी-सादी पंक्तियों में
हमें इतनी सरलता, इतनी सरसता, इतनी तन्मयता, इतना त्याग,
इतनी सहृदयता और इतना आकर्षण मिलता है। उन्हें पाठकों

की युद्धि को परास्त कर देने वाले सञ्ज्ञादम्बर की आड़ में कविता के नाम पर पहेलियाँ बुझाने का शौक नहीं था; तभी तो, उन्होंने जो कुछ लिखा है, जनता ने उसे भली प्रकार ग्रहण-नाया है; क्योंकि उसे उन की प्रत्येक पंक्ति में अपने हृदय के भाव और अपनी ही भाषा मिलती है। उन की कविता खेज-खेज में मानव-जीवन को छिपी हुई पावन प्रवृत्तियों को जागृत कर देती है। प्रसादगुण धारण में तुकाराम की वह सभ्यता है, जो जन्म-जन्मान्तर को तपस्या के बाद बहुत कम कवियों को मिला करती है।

यद्यपि तुकाराम के एक-आध मर्मज्ञ आजकल इसे भी सिद्ध कर दिखाने का दावा करते हैं कि कला के "सत्यं, शिवं, सुन्दरम्" तीनों स्वरूपों में से उन की कविता में 'सुन्दरम्' का समावेश सब से अधिक हुआ है, और वे कोरी कविता की दृष्टि से भी संसार के कवियों में बहुत ऊँचा आसन पाने योग्य हैं, तथापि सामान्य जनता तो उन की कला के शेष दो स्वरूप 'सत्यं' और 'शिवम्' पर ही क्रमशः अधिकाधिक मग्न है। जहाँ एक ओर, धार्मिकता के रूप में छिपे हुए पाखण्ड की अन्धेरी छाया पर ये जब सत्य का प्रखर प्रकाश बढ़ो ही मधुरता एवं मार्मिकता से डालते हैं, तब प्रत्येक सहृदय उन की अपूर्व उरमाओं तथा घुमते हुए उद्गारों का अनुभव करके कड़क उठता है, यहाँ दूसरी ओर जब उस से कहीं बढ़ कर सफ़लता से ये अपने आराध्य के चिन्तन, भजन और कीर्तन में बिलकुल तन्मग्न हो कर कहते हैं कि, "तुका भाला पांडुरंग" अर्थात् तुकाराम पांडुरंग हो गया" तब प्रत्येक हृदय वाले को उन की भाषना में अपना आपा भूज कर लीन हो जाना पड़ता है। 'सुन्दरम्' तुकाराम के 'शिवम्' और 'सत्यम्' के पीछे-पीछे चलता है, आगे नहीं।

उन के लिए तो उन का प्यारा 'शिवम्' ही 'सत्यम्' है, और 'सत्यम्' तो 'सुन्दरम्' होता ही है। तुकाराम कवि से बढ़ कर भक्त हैं और भक्त से बढ़ कर कवि हैं। वे कुछ भी हैं, परन्तु बड़े निष्कपट हैं, बड़े सरल हैं, बड़े सहृदय हैं, बड़े भावुक हैं, बड़े तन्मय हैं और बड़े उदार हैं। उन की भोली घाणी के प्रसाद-प्रसाह में तन्मय हो कर बहने लगना सहृदय के लिए बिजकुल स्वाभाविक है।

तुकाराम के काल-निर्णय के विषय में महाराष्ट्र के विद्वानों में बड़ा मत-भेद है। उन सब मतों का सूदन और विशद विवेचन करने में लेख का विस्तार बहुत बढ़ जायगा। अतः हम थोड़े में ही कुछ प्रामाणिक विद्वानों का मत यहाँ दे रहे हैं। स्वर्गीय परशुराम तात्या गोड़बोले 'महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश' सरोजे विशाल और माननीय ग्रन्थ के विद्वान् सम्पादक, और 'तुकाराम-चरित्र' के प्रवीण प्रणेता श्रीरामचन्द्र पांगारकर आदि सर्वमान्य लेखकों ने तुकाराम का जन्मकाल शाके १५३० अर्थात् सन् १६०८ ई० माना है। प्रमाणकाल के विषय में इन में भी मतभेद है। स्व० श्री परशुराम तात्या ने उसे सन् १६४६ ई० अर्थात् शाके १५७१ की फाल्गुन बदी १२, श्रीपांगारकर ने फाल्गुन बदी २ तथा ज्ञानकोश के सम्पादकों ने उस के दो वर्ष बाद अर्थात् शाके १५७३ या सन् १६४१ ई० माना है। आयु के २६ वें वर्ष के लगभग उन्हें कवित्व-सूक्ति हुई, और उस के चार साल पहले वैराग्य। १३ वर्ष की आयु में उन के गले में सर्पसारिक अंकुश डाल कर उन के १७ वर्ष के होते-न-होते उन के पिता भीमलक्ष्मी तथा माता भीमनकाई ने शरीर छोड़ दिया था। स्वयं तुकाराम भी इस दुनियाँ में

४३ वर्ष से अधिक न रहे। अपने १५ वर्ष के छोटे से कवित्व-काल में उन्होंने छः से आठ हजार तक अमंग रच डाले थे। कहते हैं कि ये एकान्त में बैठकर भगवान् के चरणों में तत्काल बना-बना कर सैकड़ों अमंग अर्पण कर दिया करते थे, फलतः उन की रचनाओं का एक बड़ा भाग संसार की दृष्टि से छिपा ही रह गया। उन के शिष्य या सारथी ओ कुछ भी लिख कर सुरक्षित रख सके हैं, उसका अधिकांश भाग छप कर प्रकाशित हो गया है। गोसाईंजी के मानसअथवा कबीर के पदों की तरह उन के अमंगों में भी कुछ दोष हैं, जिन्हें लोगों ने पीछे से मिटा दिया है। हिन्दी के कई पुराने कवि, जिस प्रकार अलग-अलग कवियों के रूप में लिखा करते थे, उसी प्रकार तुकाराम ने भी प्रायः सुदृढ़ 'अमंग' लिखे हैं। अमंग छन्द तुकाराम के पहले भी लिखा गया और पीछे भी, पर उन्हें कोई न पसन्दा। जैसे हिन्दी में तुलसी को चोपार, रहीम को बरचै और बिहारी को दोहा तथा भराठी में छानेश्वर को ओषी, मोरोपंत को आर्या और धामन पण्डित को श्लोक का प्रयोग खूब सधा है, वैसे ही अमंग तुकाराम की 'अपनी चीज' बन गया है। यहाँ तक कि जब ये कीर्तन करते थे, तो बड़ी सुगमता से सुन्दर-सुन्दर अमंग तत्काल बना-बनाकर गाते जाते थे।

तुकाराम की जन्मभूमि 'देह' पूना के पास इन्द्रायणी नदी के तट पर एक छोटा-सा गाँव है। इन के पूर्वज जन्मना शूद्र और कर्मणा वैश्य थे। परमार्थ चिन्तन करते-करते इन में ब्राह्मण्य के लक्षण आ गये थे। एक बार जब इन्हें गाँव से निर्वासित होना पड़ा था, तो ये एक शिला पर १३ दिन तक अनशन और सत्याग्रह किये पड़े रहे थे, और इस प्रकार क्षत्रियों के

समान दृढ़ता भी प्रकट कर चुके थे । वैसे ये स्वभाव के षड़े मोल थे । अर्द्धसा और भूत दया तो इन के रोम-रोम में भरी थी । यहाँ तक कि ये राह चलते बटोड़ी का भार ढँटा लेते, किसी के खेत की रखवाली किया करते तो किसी को गीर्ण चरा हाते, किसी बीमार को टहल करते तो किसी भीने हुए को अपने सूखे कपड़े उतार कर दे देते । कोई साधु-सन्त या भक्त पंढरपुर की यात्रा करने को उधर से गुजरता, तो ये उस के पैरों की सूजन पर सँक किया करते । गाँव के छोटे-बड़े प्राणी काम-काज समाप्त करके, रात को इबड़े हो कर, इन के साथ आत-पान का मेद-भाव भूल कर, तन्मय हो कर, दो घड़ी भजन-कीर्तन किया करते । यही इन का सब से प्यारा व्यवसाय था । जो लोग इन की सरल कविता से ब्राह्मणों की मौरूसी भक्ति के पवित्र और शुभ ज्ञान को इस प्रकार सुगमता से जनसाधारण में बँटते देख कर कुपित रहा करते थे, ये उन के इस प्रचार-कार्य को अधिक न सह सके, और उन्होंने उन्हें हर तरह से बटु देना प्रारम्भ किया, पर ये अटल बने रहे । इन की पत्नी जिजार्ह सांसारिक स्त्री थी, अतः उसे भी इन का भक्ति-वैराग्य अरुचिकर था । किन्तु तुकाराम उस की कजह से भी कभी विचलित न हुए । अन्त में उस ने भी इन का विरोध कम कर दिया, और भागनाथ की टेकड़ियों पर इन के लिए बराबर भोजन-नादि पहुँचाती रही । पर, तुकाराम अपने भजन-कीर्तन में इतने तन्मय रहते थे कि उन्हें खाने-पीने की ज़रूरत भी सुध न रहती थी ।

इस प्रकार अपने छोटे से जीवन से महाराष्ट्र को त्याग, तन्मयता और परमार्थ का शमर पाठ पढ़ा कर यह भोला-भाला

भक्त एक दिन कीर्त्तन करते-करते निज-घाम को चला गया। संसार के प्रत्येक महापुरुष के पीछे अज्ञातिरेक से उनके भक्त जो सम्भव या असम्भव किम्बदन्तियाँ प्रचलित कर देते हैं, ये महात्मा भी उन से न बचे। इन के अद्भुत चमत्कार, सगुण-ईश्वर-साक्षात्कार और सदेह स्वर्ग जाने की जन धृति के सत्या-सत्य का निर्णय करने को हमारे पास कोई सर्वमान्य साधन नहीं है, अतः इस विषय में कुछ न कह कर हम केवल उन की संगन, उदारता ध्यालुना, सरलता, सहृदयता, तन्मयता और स्वाभाविक कविता ही के प्रति अपनी अज्ञा प्रकट करके यह निबन्ध समाप्त करते हैं।

प्रश्न

(१) सन्तों की जीवनी पर विचार करते हुए किस बात को मन में रखना चाहिए।

(२) सन्त तुकाराम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है ?

(३) मोरोपन्थ और तुकाराम की काव्य-शैली में क्या अन्तर है।

(४) तुलसीदास की तरह जन्हों ने भी 'रामान्तः सुसाय' लिखा है—इस का क्या अर्थ ?

(५) 'भूत-दवा जन के रोम रोम में बसी थी'—इसके अन्वय दो।

केंचुए का महत्व

संसार में किसी वस्तु को तुच्छ न समझना चाहिए। संसार के सब प्राणी ईश्वर ने बनाये हैं। हम का कोई अधिकार नहीं कि उन को किसी प्रकार कष्ट दें। इतना ही नहीं, न मालूम किसी छोटे से जीव से संसार में क्या काम निकलता हो, या निकले। प्रकृति की अद्भुत खीला का पारावार नहीं है। क्या पता था कि ज़रा सी माप से इतने बड़े इन्जन को उत्पत्ति होगी? कौन जानता था कि साधुओं के भाला फेर कर घास पर रख देने से श्रीर घास के बिच आने से विद्युत्शाल की नींव पड़ेगी। इसी प्रकार केंचुए भी तुच्छ दृष्टि से देखे जाते थे और उन की कोई परवाह न करता था। जाप-विज्ञान के न जानने वाले अब भी इस के गुणों को नहीं जानते।

पहले इस छोटे से जानवर के बारे में हम लोगों को कुछ विशेष मालूम न था। सम्बत् १८३४ वि० में हारट नामक एक प्रकृतिप्रेता ने एक मित्र को लिखा—“छोटे से छोटे कीड़े-मकोड़े भी इतने काम के होते हैं और प्रकृति के मित्त्य में इतनी सहायता करने हैं कि मामूली लोग उस का अनुभव नहीं कर सकते। यह इतने छोटे होते हैं कि मनुष्यमात्र का ध्यान उन की ओर नहीं जाता और इस कारण वे अपना काम बे-रोक-टोक बड़े पैग के साथ करते हैं। केंचुआ देखने में चाहे तुच्छ हो और प्रकृति की जंजीर का एक हीन ही कड़ा क्यों न हो, परन्तु यदि संसार से निकाल दिया जाये तो अनर्थ ही हो जाय। इनसे यनस्पतियों के उगने में बड़ी सहायता मिलती है। यह पृथ्वी को छेद कर मिट्टी को पोली बना देते हैं और इसी से

बरसात का पानी और पीछों की जड़ों का सानो से पूरबी में प्रवेश कर सकनी हैं। उन के शरीर में से सेबों की तरह जो मिट्टी निकलती है, वह बड़ी ही महीन होती है और खेती-बारी में वह पीचों के उगने और उन के धाने में बड़ी सहायता देती है।^{१०} यह छात्र ने लिखा तो अचर्य, परन्तु केंचुए के विषय में डार्विन ने इस से भी पूर्व भन्नी प्रकार अपनी एक पुस्तक में लिखा था। बरसों उर ने बड़ी दान-बोन और परिश्रम किया और तब संसार को पता लगा कि जिस जन्तु को हम लोग बिल्कुल बेकाम, भद्दा और निहाय समझ रहे थे, वह वास्तव में मनुष्य-जाति का उपकारक और सहायक है।

जिस समय डार्विन केंचुए के रहन-सहन, और उस के जोवन रहस्य के पता लगाने में कठिन परिश्रम कर रहा था, उस के एक मित्र ने कहा कि ऐसी मुख्य वस्तु पर इतना परिश्रम और समय लगाना बिल्कुल भूल है। परन्तु डार्विन अच्छी तरह समझता था कि उस का परिश्रम व्यर्थ न होगा।

केंचुए का रहन-सहन

केंचुए का शरीर अच्छी तरह देखने से पता लगता है कि यह छोटे-छोटे छुल्लों से मिल कर बना हुआ है। भिन्न-भिन्न स्थानों के केंचुओं में छुल्लों की भिन्न-भिन्न संख्याएँ होती हैं। केंचुए के पेट की ओर दो दो छोटे-छोटे महीन कड़े बाज के दो जोड़ होते हैं। यह बाज कुछ पीछे की ओर झुके रहते हैं और इस कारण पीछे की ओर केंचुका नहीं हट सकता; क्योंकि जब पीछे हटने लगता है, तो यह बाज पृथ्वी में धँस जाते हैं।^{११} की ओर का भाग मोकीला होता है। मुँह के ऊपर कुछ भाग साइब खोपों की दोरी की तरह झुका रहता है।

इसी की सहायता से वह पत्ती के टुकड़े तथा भोज्य-पदार्थ उठा सकता है। हाथी की सूँड़ की अंगुली की भाँति इस में भी बड़ी सचेतनता होती है। यह तो लोग जानते ही हैं कि इस के आँख नहीं होती, लेकिन आगे का भाग प्रकाश से संचेत्य होता है। उस को आँधेरे-उजाले का पता लग जाता है, और इसी कारण दिन में कम निकलता है। बरसात में उस के बिल में पानी चले जाने से वह दिन में निकल आता है, नहीं तो रात में ही निदल कर घरता और हवा खाता है। इस के कान भी नहीं होते और न शब्द सुन सकता है, परन्तु पृथ्वी के हिलाव को गुरगुर जान जाता है।

यह रहने के लिए बड़े लम्बे-लम्बे बिल बनाता है। तीन या चार फुट तक इस के बिल गहरे होते हैं। नरम और सुकोमल भूमि, जैसे जुते हुए खेत में, वह केंचुर अपने मुँह को नीचे कर के बरमा की तरह छेदता हुआ चला जाता है। छेदते समय उस के शरीर लगने के कारण बिल की दीवार बिलकुल चिकनी हो जाती है और उस के शरीर के छेदों में से पसीने की भाँति एक तरल पदार्थ निकलता है, जिस से बिल के दीवारों पर पलस्तर हो जाता है और दीवार एक दम गिर नहीं सकती। परन्तु जब कड़ी मिट्टी से मुकाबला करना होता है, या किसी प्रकार से मिट्टी ऐसी हो जाती है कि वह अपने शरीर से छेद नहीं सकता, तो वह मिट्टी खाने लगता है। जो मिट्टी वह खाता है, वह मुँह में से गले में जाती है। गले के बाद एक छ की शकल की माली होती है, उस में चली जाती है। इस के बाद एक माँस की चक्री होती है, जिस में दो छोटे-छोटे पत्थर भी होते हैं। इन्हीं पत्थरों की सहायता से कड़ी मिट्टी

अथवा पत्थर के कण या और छोटे-छोटे कड़े पदार्थ पीसे जाते हैं। यहाँ से पिस कर और बारीक हो कर मिट्टी पेट में जाती है। पेट के भीतर मिट्टी में मिले हुए जो छोटे जानवर अथवा पत्तियाँ हों वह पच जाती हैं। ये मिट्टी, पेट के अम्ल के भोजन पचाने वाले पदार्थों से (digestive juices) मिल कर पीछे के एक छेद से सेबई के रूप में बाहर निकल आती हैं। इस को जंतु-मल-स्वाग ('Worms castings') कहते हैं। दिन भर केंचुआ बिल के भीतर रहता है और रात को भी जब बाहर निकलता है, तब अपनी दुम या पिछ्छा भाग बिल के पास ही रखता है। इसलिए यदि कोई भय हो तो तुरन्त सारा शरीर बिल में खींच ले। केंचुआ जो मिट्टी खाता है यही उस का भोजन नहीं होता। इस के अतिरिक्त वह सड़ी पत्तियाँ और घास-पात भी खाता है। ऐसा करने के लिए वह अपनी दुम का थोड़ा भाग छोड़ कर सब घड़ बिल के बाहर निकाल लेता है और यथाशक्ति अपने शरीर को संवा करता है। इस के बाद एक गोलाकार में जो कुछ पाता है भाड़ू की तरह बिल के मुँह पर बटोर लेता है और तब बिल में उतर कर थोड़ा-थोड़ा खाता है। जो थोड़ी-सी पत्तियाँ ऊपर से अपने भीतर की कोठरी में हो जाता है, उन्हें मुँह में से एक प्रकार का लुआव निकाल कर ढक देता है। यह भी एक प्रकार का पाच्य पदार्थ है। इस से पत्तियाँ नरम हो जाती हैं और केंचुआ अपने बंदाँत मगर मज़बूत मुँह से कुतुर सकता है। दिन में अपना बिल केंचुआ पत्तियों से ढक देता है। एक तो इसलिए कि बिल का मुँह दिखा रहे, दूसरे यह कि गर्मी और धूप से उस का चित्र सूखने न लगे, क्योंकि केंचुआ नम चित्र में ही सजता है।

कैचुप से खेती-बारी में क्या लाभ होता है, इस में बहुत कुछ तो अभी मालूम ही हो गया होगा। बिल, जो कई इंच गहरे होते हैं, इन से पृथ्वी के भीतर हवा और पानी को बूँदें सरलता से प्रवेश करती हैं, और पेड़ों की महीन अड़ें भी सुगमता से पृथ्वी के भीतर जाती हैं, जिस से उन्हें खूब भोजन और तराशट मिलती है। अब कैचुप बिल छोड़ देते हैं, तो वह कुछ समय में गिर कर चूर-चूर हो जाते हैं। और इस प्रकार से धीरे-धीरे परम्पु निरन्तर मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान को चला करती है। नीचे की मिट्टी ऊपर आती है जिस पर हवा, पानी का खूब प्रभाव होता है। ऊपर की भी मिट्टी इसी प्रकार नीचे आती है।

सड़ी हुई पत्तियाँ जो कैचुआ बिल के भीतर से आता है पौधों के उगने में बड़ी सहायक होती हैं। सुआव, जिस से कि पत्तियाँ ढकी रहती हैं, वह तो पौधों के लिए सोने में सुहागे का काम देता है। ऊपर जो 'सेयर्स' होती हैं वह क्या हैं ? नीचे के तह की उत्तम मिट्टी, जिसे कैचुप ने और भी महीन पोस दी है, ऊपर पृथ्वी की सतह पर आ जाती है और इस प्रकार पृथ्वी के ऊपर की सतह सुन्दर महीन मिट्टी से ढक जाती है।

डार्विन ने किस प्रकार अनुसन्धान किया, उस का भी उल्लेख आवश्यक है। अपने कमरे के धारों तरफ़ उस ने गमलों में कैचुप पाल रखे, और बराबर उन को देखता रहा कि उन्हें किस प्रकार का भोजन रुचिकर है ? किस प्रकार से वे दो-चार प्रकार के भोज्य-पदार्थों में से अपने रुचि के भोजन को चुन लेते हैं ? कैसे वह अन्य-अन्य प्रकार की पत्तियों को

खींचते हैं ? एक दिन मैं कितनी मिट्टी उन के पेट में से निकलती है ? सुआव का पत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है ? किस समय वह बड़े फुरतीले होते हैं ? इत्यादि । यह भी समझ कर कि शायद गमलों की तंग जगह अथवा घर में रहने में उन के रहन-सहन में कुछ परिवर्तन हो जाय, रात को लालटेन ले कर खेतों में जाकर भी वह देख-भाल किया करता था ।

इस के अतिरिक्त उस ने श्रीर भी देख-भाल शुरू की । पत्थर के टोके देखे गये । यह पाया गया कि वह धीरे-धीरे घसते जाते हैं । फिर यह देखा गया कि वह किन्तु हिसाब से घस रहे हैं । एक खेत में कुछ हिस्से पर खड़िया के छोटे-छोटे टुकड़े बिछा दिये गये । तीस वर्ष तक ज्यों का त्यों वह खेत पड़ा रहा । इस के बाद पृथ्वी की सतह के सात इंच नीचे खड़िया के टोके बिछे हुए पाये गये । दूसरे खेत में कड़े पत्थर के टुकड़े बिछा दिये गये । इसे भी तीस साल तक छोड़ दिया । तीस साल के बाद सुगमता से उस पर धोड़ा दीड़ाया जा सकता था श्रीर पत्थर ला पता थे ।

एक श्रीर जाँच की गयी । वह इस से भी ठीक थी । खेत में एक गज़ लंबी श्रीर एक गज़ चौड़ी ज़मीन नाप ली गयी श्रीर सैकड़ों ऐसे टुकड़े नाप कर निशान कर छोड़ दिये गये । एक साल तक बराबर हर टुकड़े की रोज़ जाँच होती रही, साल भर में एक-एक वर्ग-गज़ की 'सैवई' वाली मिट्टी तौली गयी फ़ी वर्ग गज़ एक सेर ११ छुट्ठाक पायी गयी । इस से यह स्पष्ट हुआ कि ऐसे ही एक एकड़ ज़मीन पर साल भर में लग-भग १६२ मन मिट्टी नीचे से ऊपर आती है !

इतिहास में बहुत ही प्राचीन काल में हल का वर्णन आता है। इस यंत्र का आविष्कार बहुत ही प्राचीन काल में हुआ था, परन्तु उस के पहले भी खेत इस प्राकृतिक हलद्वारा जोता जाता था। अब भी यह प्राकृतिक हल मनुष्य के काम को सुगम करता है तथा उसे सहायता देता है। संभव है कि ऐसे और जानवर हों जिन का पता अभी मनुष्य को नहीं मिला है और यह भी मानव-जाति को सहायता देते हों।

परन्तु हमें यह न समझना चाहिए कि कैचुप जान-बूझ कर हम लोगों को मदद दे रहे हैं अथवा वे इस बात को खेदा करते हैं कि मनुष्य-जाति को लाभ पहुँचे। बल्कि इस के विपरीत गोभी तथा छोटे-छोटे मरम पौधों को कुतुर कर वे हम लोगों को हानि भी पहुँचाते हैं। गाजर और अजवायन जब नयी-नयी पत्तियाँ पृथ्वी के भीतर से फँकती हैं, तब तो वे उन को बेतरह खाते हैं। फिर भी इन की जाति से मानव-जाति को कोई विशेष हानि नहीं पहुँच सकती।

हम लोगों के अतिरिक्त और जीव-जन्तुओं को भी इन से लाभ ही पहुँचता है। गोअर तो इन के बिलों में घुस जाता है और इन का खूब भोजन करता है। तीतर, श्यामा इत्यादि उर्षों ही इन का सर बिल के बाहर देखते हैं, तुरन्त चौंच में पकड़ कर पेट में पहुँचाने की कोशिश करते हैं। कैचुप केवल अपना जीवन पूरा करते रहते हैं और अनजान में उन से लाभ भी पहुँच जाता है।

संसार के प्रत्येक हिस्से में १०,००० फुट ऊँची पृथ्वी तक में कैचुप पाये जाते हैं। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, उन के

रहने के लिए कुछ जमी की आवश्यकता है, इस कारण बहुत सारे स्थान में वे नहीं रह सकने। एक ही देश में भिन्न-भिन्न स्थानों पर के केंचुओं की बनावट भिन्न हो जाती है। उन का प्रयोजन, उन के शारीरिक धर्म, उन की भीतरी बनावट इत्यादि भी विचित्र होती हैं।

प्रश्न

(१) संसार में छोटी-छोटी बातों से भी कितना ज्ञान हो सकना है—इस के वर्णन दो ?

(२) कानिसे के केंचु के विषय में क्या-क्या कौतूहल ?

(३) केंचु के काम-बान कीर रहन-सहन के विषय में क्या ज्ञान हो ?

(४) केंचु का प्राकृतिक हक क्यों कहलाता है ?

(५) केंचु के जीवन से क्या-क्या ज्ञान है ?

“किम कार्यं कदर्याणाम्”

दुष्ट क्या बुरा काम नहीं कर सकते ?

ग्रीष्म की श्रुतु है। जेठ का महीना है। दोपहर का समय है। सब ओर सन्नाटा छा रहा है। तिग्मांशु की तीखी धरतर किरणों से समस्त प्रज्ञाण्ड तबे लोहपिण्ड का अनुहार कर रहा है। क्या स्यावर, क्या जङ्गम, यावत् पशुपक्ष सब पानी-ही-पानी रट रहे हैं। जिसे छुओ, यही अद्वारे-सा गरम बोध होता है, मानो रश्मिन्द्रिय शीत-स्पर्श से निराश हो अन्न में शैत्य का गुण निर्देश करने वाले (शीतस्पर्शात्पापः) कणाद् महामुनि की बुद्धि का भ्रम मान बैठी है। एक तो अत्यन्त बृद्धापमान दिन, उस में लज्जादंनप खंडांशु के प्रचंड आतप के ताप से संतप्त, शीतल छाया का सहारा लिये हुए, वह जंगम जगत् मीसियरमाध धारण कर, मौन अवस्था में, दुःखःशयी ग्रीष्म के उच्चाटन का मानो मंत्र-सा जप रहा है। जंगम जगत की इस मौन दशा में कभी-कभी पुराने खँडहरों पर बैठी चील का भयंकर किकियाता, जो कानों को व्यथा पहुँचा रहा है, सो मानो बीच-बीच में उस उच्चाटन मंत्र की सुमरती पूरी होने का पता देता है। प्रत्येक गृहस्थ के यहाँ, घर-घर सब लोग भोजन के उपरान्त विधाम-सुख का अनुभव कर रहे हैं; नोम्ब आजाने पर पंखा हाथ से छुट गया है, खुरटि भरने लगे हैं। स्त्रियाँ गृहस्थी के काम-काज से छुटकारा पा दुधमुँहे बालकों को खिला रही हैं। कोई-कोई बालक-बालिकाओं को इकट्ठे कर उन के रिक्ताने वाली कहानियाँ कह रही हैं। कोई-कोई नवोदा अपनी हमझोली सजी-सहेली को गतरात्रि में अनुभूत प्राणनाथ के प्रेमालाप की कथा सुना

शंकर का शीजमार करने वाला अकाल जलदोदय के समान यही मनुष्य था । यद्यपि अनन्तपुर में सेठ के घराने से इस कदर्य का पुराना सम्बन्ध था, किन्तु सेठ हीराचन्द के जीतेजी इस का केवल आना-जाना मात्र था । इस के धिनीने काम और दुराचार से हीराचन्द सदा घृणा रखते थे । इस कारण जब-तब इसे ऐसी फटकार बतलाते थे कि सेठ के घराने से अनन्त घिष्ट-पिष्ट रखने की इस की हिम्मत न होती थी । पाठक-जन, यह सेठ जी के पूज्य पुरोहित के घराने का था । नाम इस का वसन्तराम था; पर सब लोग इसे वसन्ता-वसन्ता कहा करते थे । नाक फमड़ी, होठ मोटे, आँख घुघु-सी, माया बीच में गड्ढेशर, चेहरा गोल, रंग काला-भानों अंजनगिरि का एक टुकड़ा हो । यदना-लिखना तो इस के लिए "काला अक्षर भैल बराबर" था । जब यह माँ के गर्भ में था, तभी इस के बाप ने यमपुर की राह ली । केवल नाम मात्र के दाहण । इन पुरोहितों की पहिले तो सृष्टि ही निराज्ञी होती है । पुरोहिती कर्म से जीने वाले यदि सौ-पचास इकट्ठे किये जायें तो बिरले एक-दो ही उन में ऐसे निकलेंगे जो आचारगो, उज्ज्वल और द्विदोरे-पन से बाली हों ।

प्रश्न

- (१) अपने शब्दों में दोषहर के समय का वर्णन करो ।
- (२) पुरोहित का वर्णन अपने शब्दों में करो ।
- (३) उपर्युक्त लेख से उल्लेख, उपमा और रूपक के उदाहरण दो ।

टिप्पणी

महामहोपाध्याय रा० व० पं० गौरीशंकर हीराचन्द जी ओझा

श्री ओझा जी के पूर्वज मेवाड़ के रहने वाले थे। तिरोही राज्यान्तर्गत रोहिड़ा ग्राम में सन् १८६३ ई० में ओझा जी का जन्म हुआ। आप का अध्ययन मेट्रिक्युलेशन के पश्चात् मैथिलिक रूप से थोड़ा हुआ, किन्तु आपने अपने परिश्रम से संस्कृत, प्राकृत, प्राचीन इतिहास और प्राचीन लिपि का काफी अध्ययन किया।

सन् १८८८ ई० में आप उदयपुर में इतिहास कार्यालय में मन्त्री नियत हुए। इस के पश्चात् वहाँ की म्यूजियम लाइब्रेरी के अध्यक्ष हुए और इस समय आप अजमेर म्यूजियम (अजायबघर) के अध्यक्ष हैं। ओझा जी हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के प्रधान भी रह चुके हैं। गत वर्ष 'हिन्दुस्थानी एकेडमी' की ओर से आप प्राचीन इतिहास पर व्याख्यान देने के लिए निमन्त्रित किये गये थे।

ओझा जी ने हिन्दी में कई अनूठे ग्रन्थ लिखे हैं। 'प्राचीन लिपि-भाला' नामक ग्रन्थ ने हिन्दी का मुख उज्ज्वल कर दिया है। इतिहास सम्बन्धी कितनी ही पुस्तकें आप के हाथ से निकल चुकी हैं। अब आप 'राजपूताने का इतिहास' नामक विशद ग्रन्थ लिख रहे हैं। इस के तीन खण्ड निकल चुके हैं। इस ग्रन्थ ने इतिहास के संसार में हल-चल पैदा कर दी है। इस

ग्रन्थ की प्रशंसा देश-विदेश के इतिहासज्ञ मुक्तकण्ठ से कर रहे हैं। इस की भाषा में सादगी है। इस की युक्तियाँ श्रकाट्य हैं। इसी 'राजपूताने के इतिहास' में से 'उदयपुर' शीर्षक उद्धरण लिया गया है।

+ + + + +

२. गजथर—हाथियों की मूर्तियों की पंक्ति जो मन्दिर के श्रन्दर की दीवार पर देखने में आती हैं।

ब्रह्मथर—घोड़ों की मूर्तियों की पंक्ति।

संसारथर—ओं पुष्टों की मूर्तियों की पंक्ति।

कुछ मन्दिरों में चारों ओर नाना प्रकार की एथर की मूर्तियाँ दीवार में बड़ी रहती हैं। जहाँ पूरी पंक्ति में केवल हाथी हों, उसे गजथर कहते हैं, जहाँ केवल घोड़े ही हों, उसे ब्रह्मथर और जहाँ सांसारिक ओं-पुष्टों की मूर्तियाँ हों, उसे संसार थर कहते हैं।

श्री जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द'

श्री मिलिन्द जी हिन्दी के उदीयमान लेखक और कवि हैं। आप मुरार (गवालियर स्टेट) के निवासी हैं। हिन्दी के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध पत्रों तथा पत्रिकाओं में आप के लेख और कविताएँ निकलते रहते हैं। आजकल आप कबीन्द्र रवीन्द्र के शान्ति निकेतन में हिन्दी के अध्यापक हैं।

इस संग्रह में आप के दो लेख हैं। 'भक्तक' नामक लेख श्री मिलिन्द जी के 'प्रताप-प्रतिष्ठा' नामक नाटक का अंश है, जो

श्री हरिभाऊ जी उपाध्याय द्वारा सम्पादित 'त्याग-भूमि' के प्रतापाङ्क से लिया गया है।

× × × × ×

१०. नेपथ्य—नाटक में परदे के भीतर का वह स्थान, जिसमें नट-नटी नाना प्रकार के वेश सजाते हैं।

११. मन्दाकिनी—पुराणों के अनुसार गंगा की यह धारा, जो स्वर्ग में है। आकारा-गंगा।

२. धापा रावल—चारणों द्वारा रचित इतिहास के अनुसार वल्लभी वंश के महाराज गुहादित्य से आठवीं पीढ़ी में उत्पन्न नागादित्य का पुत्र। जब यह छोटा था, तब इस के पिता को भीलों ने मार डाला था। इस की रक्षा उस की माता और ब्राह्मण पुरोहितों ने की थी। यह नागोद में ब्राह्मणों की गर्यें चरावा करता था। यहाँ इसे हारीत ऋषि और एकलङ्क शिष्य का दर्शन हुआ था। इस ने सिसौर जा कर यहाँ अपना अधिकार जमाया और पश्चिम के देशों को भी विजय किया। मेवाड़ के राज-वंश का यह आदि पुद्गल था। इस का जन्म-काल डॉ० साहय ने सं० ७६६ वि० रक्खा है।

१२. यवन—यूनान देश में 'आयोविया' नामक प्रान्त है। जिस का लगभग पहिले पूर्वोक्त देशों से बहुत था, उसी के आधार पर भारतवासी इस देश के निवासियों को और तदुपरान्त भारत में यूनानियों के आने पर उन्हें भी "यवन" कहते थे। पीछे इस का अर्थ गिर गया और यह पश्चिम से आने वाले विदेशियों के लिए प्रयुक्त होने लगा।

श्री सत्यकेतु विद्यालंकार

श्री सत्यकेतु जी गुरुकुल विश्व विद्यालय कारी के स्नातक हैं। आप यहाँ पर अब इतिहास के प्रोफ़ेसर हैं। आपने भारत के पुरातन इतिहास का खूब मनन किया है। हाल ही में आप का "मौर्य-साम्राज्य" नामक ग्रन्थ रत्न 'इण्डियन प्रेस' इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ है। इस वर्ष हिन्दी साहित्य-सम्मेलन की ओर से इस ग्रन्थ पर आपको (१२००) का 'मङ्गलाप्रसाद पारितोषिक' भी प्राप्त हुआ है। लेखक की यह रचना इस बात का प्रमाण है कि आपने संस्कृत और पाली भाषा के ग्रन्थों, शिला लेखों और सामूहिकों का खूब अध्ययन किया है। हिन्दी साहित्य को इस ग्रन्थ-रत्न की प्राप्ति पर गौरव है।

श्री जयशंकरप्रसाद जी

श्री जयशङ्करप्रसाद जी हिन्दी के उच्चकोटि के गल्प-लेखक हैं। आपकी गल्पों में कल्पना का उद्गान तथा शब्द-सौन्दर्य आप की गल्पों की विशेषता है। हिन्दी में अच्छे गल्प-लेखक बहुत कम हैं। वास्तव में गल्प-लेखन-कला का विकास अभी आरम्भ ही हुआ है। श्री प्रसाद जी ने इस विकास में कितनी सहायता दी है, यह उन की गल्पों के पढ़ने से भले प्रकार विदित हो जाता है। प्रस्तुत गल्प "पुरष्कार" 'सस्ता साहित्य-मण्डल' अजमेर से प्रकाशित 'व्यास-भूमि' से ली गई है।

श्री महावरिप्रसाद जी द्विवेदी

आप का जन्म सं० १६२१ विक्रमी में जिला रायबरेली के बीलतपुर नामक ग्राम में हुआ। आप के पिता का नाम श्री रामसहाय जी था। इन की शिक्षा साधारण हुई। इन के पिता बम्बई में थे। यह यहाँ चले गये। कुछ दिन विद्याभ्यास के पश्चात् आप रेलवे में नौकर हो गये। यहाँ पर भी इन की उत्तरोत्तर उन्नति होती रही। किन्तु अपने अफसर से न बनने के कारण उन्होंने ने त्याग-पत्र दे दिया और हिन्दी भाषा की सेवा में लग गये।

इन्होंने 'सरस्वती' का सम्पादन बड़ी योग्यता से १५, १६ वर्ष तक किया। 'सरस्वती' के द्वारा हिन्दी भाषा की जो सेवा हुई है। उस का सम्पूर्ण श्रेय आप को ही है।

आप ने कितनी ही अँगरेज़ी पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद किया है। उन में "शिक्षा" हवर्टस्पेंसर की "एजुकेशन" नामक पुस्तक का अनुवाद है। प्रस्तुत पुस्तक में विज्ञान-विषयक लेख इसी पुस्तक में से लिया गया है।

द्विवेदी जी ने कई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ संस्कृत पुस्तकों के आधार पर भी लिखे हैं। उन में रघुवंश, महाभारत तथा किराताजुनीय विशेष उल्लेखनीय हैं। प्रस्तुत ग्रंथ, 'द्वीपदी, भीम, और युधिष्ठिर के भाषण' किराताजुनीय नामक पुस्तक में सार रूप से लिया गया है। यह अनुवाद अनुवाद नहीं मालूम पड़ता। पढ़ने से स्वतन्त्र लेख मालूम होता है। वास्तव में द्विवेदीजी इस में बहुत सफल हुए हैं।

‘किरातार्जुनीय’ भारविरचित संस्कृत का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इस में नायक हैं अर्जुन और उपनायक दिव्य किरात रूप धारी शिवजी। अर्जुन के द्वारा पाशुपत नामक दिव्य अस्त्र की प्राप्ति, इस का मुख्य फल है।

कथा इस प्रकार से आरम्भ होती है। हस्तिनापुर से निकाले जाने पर पाँचों पाण्डव द्रौपदी सहित वन में रहने लगे। यहाँ से दुर्योधन का तार-भार देखने के लिए एक ब्रह्मचारी को जासूस बना कर हस्तिनापुर भेजा। इस ने आकर दुर्योधन के शासन की बहुत प्रशंसा की। इस पर द्रौपदी ने युधिष्ठिर महाराज की शिथिलता और सहनशीलता की बहुत निन्दा की। भीम ने द्रौपदी का पक्ष लिया। घर्ममूर्त्ति युधिष्ठिर ने पहिले तो भीम की प्रशंसा की और फिर राजनीति का रहस्य समझाया। प्रस्तुत पुस्तक में इन तीन यक्षताओं का ही सार दिया गया है।

दिव्येश जी की लेखन-शैली उन की अपनी ही है। हिन्दी साहित्य में दिव्येश जी का बहुत ही ऊँचा स्थान है। उन्हें कर्मा भी नाम की चाह नहीं हुई। हिन्दी साहित्य सम्मेलन का समापन उन्हें कई बार चुना, किन्तु बारम्बार उन्होंने मना कर दिया। ऐसे महान् पुरुषों का जीवन किताब स्फूर्तिदायक है।

x x x x x।

४४. मदारयी—जी पोद्दा अकेला दश सहस्र पोद्दाओं से लड़ सके।

४७. अज्ञातवास—छिड़ कर रहना। विराट के यहाँ पाण्डवों ने एक वर्ष अज्ञातवास किया था।

वृहस्पति—एक प्रसिद्ध वैदिक देवता, जो अंगिरस के पुत्र और देवताओं के गुरु माने जाते हैं। यह सभी विषयों के पूर्ण पंडित थे। इन्हें देवताओं का पुरोहित भी माना है। यह बुद्धि और धकृता के देवता माने जाते हैं। वैदिक-काल के उपरान्त इन की गणना मयग्रह में होने लगी।

नीतेशास्त्र—यह शास्त्र जिस में देश, काल और पात्र के अनुसार धरतने के नियम हों।

४८. रामदाण ओषधि—वैद्यक में एक रस जो पारे, गन्धक, सींगिया आदि के योग से बनता है और जो अजीर्ण के लिए बहुत उपयोगी होता है। यहाँ अर्थ है—तुरन्त प्रभाव दिखाने वाला।

× × × × ×

श्री वैजनाथ महोदय

श्री वैजनाथ महोदय अजमेर के सस्ता साहित्य मण्डल के मंत्री हैं। आप का निवास स्थान निमाड़ है। आप ने बड़े परिश्रम से इन्दौर में अपना विद्याध्ययन समाप्त किया और इस के पश्चात् श्री हरिभाऊ जी उपाध्याय के सम्पर्क में आते रहे। कुछ समय तक प्रसिद्ध 'नवजीवन' पत्र के भी आप उप संपादक रहे।

आप ने अजमेर में रह कर कितने ही अच्छे-अच्छे ग्रन्थ हिन्दी साहित्य को भेंट किये हैं। उन में से 'शैतान की लकड़ी' नामक ग्रन्थ आपने बड़े परिश्रम से तैयार किया है। इस में सब प्रकार के नशों के विषय में पर्याप्त सामग्री एकत्र की है। इसी पुस्तक का 'तमाखू' नामक अंश प्रस्तुत पुस्तक में उद्धृत किया गया है।

श्री गोपाल दामोदर ताम्बकर

श्री ताम्बकर जी ने हिन्दी भाषा-भाषी लोग अच्छी तरह परिचित हैं। आप जन्मनः महाराष्ट्रीय होने हुए भी कर्मतः हिन्दी ही हैं। इतिहास, राजनीति, तथा समाज-शास्त्र का आप का गहरा अध्ययन है। आपकल आप जबलपुर के एक कालेज में हिन्दी के प्रोफ़ेसर हैं। श्री छत्रपति शिवाजी के विषय में समय-समय पर आप जो लेख मासिक पत्रिकाओं में लिखते हैं, उन्हीं का एक संग्रह 'शिवाजी की योग्यता' के नाम से 'सस्ता साहित्य मण्डल' अजमेर ने प्रकाशित किया है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह पुस्तक मनन करने योग्य है। विदेशियों के मत में 'शिवाजी का स्थान' नामक अध्याप इसी पुस्तक से लिया गया है।

× × × × ×

७४. बर्नियर—(१९२०-१९८८ ई०) एक फ़्रांसीसी यात्री जो औरङ्गजेब का घेरा बन गया था। इस ने समस्त भारत में यात्रा की और जो कुछ देखा-भाला उस का वृत्तान्त लिखा। उस की यह पुस्तक १९७० ई० में प्रकाशित हुई।

७५. देवार्नियर—(१९०५-१९८६ ई०) यह एक फ़्रांसीसी यात्री था। इस ने ६ बड़ी-बड़ी यात्रायें कीं और उन का वृत्तान्त लिखा। यह सन् १९६५ ई० में औरङ्गजेब से मिला, जिसे इस ने कई हीरे दिये। इस ने प्रसिद्ध डाक्टर बर्नियर के साथ बंगाल की यात्रा की।

७६. गस्टेव्हस जेडाल्फस—(१५६४-१६३२) यह स्वेडन का बादशाह था और ३० वर्ष के युद्ध का नेता था। डेनमार्क, रूस, पोलैण्ड आदि के विरुद्ध लड़ा। यह बड़ा धीर था और राष्ट्रीय नेता था।

७७. खाफ़ीख़ाँ—उन का पूरा नाम मुहम्मद हाशिम था। इन्होंने भारत का इतिहास लिखा है, जिस का नाम है तारीख़े खाफ़ी ख़ाँ या मुन्तख़ियुल्लुबाब। औरंगज़ेब के राज्य-काल में उस ने इस इतिहास को न छुपाया। यह मुहम्मदशाह के राज्य काल में प्रकाशित हुआ। इस का पर्याप्त आदर हुआ और खाफ़ी ख़ाँ को पद दिया गया।

महावीरप्रसाद जी द्विवेदी

‘दृग्वेदेव का आत्म-निवेदन’ शीर्षक लेख द्विवेदी जी की कल्पना के उड़ान और उन के सुविरसून अध्ययन का परि-चायक है। मनोरञ्जक होते हुए भी लेख कितना गम्भीर है॥

महा० मोहनदास कर्मचन्द गान्धी

‘ग्रहचर्य’ शीर्षक अंश महा० गान्धी का प्रवचन है। अपने नैतिक आचरण, सत्य और अहिंसा में अगाध विश्वास तथा श्रौतिक प्रतिभा के कारण गान्धी जी संसार में अद्वितीय पुरुष माने जाते हैं। उन्होंने भादरण में एक मानपत्र का उत्तर देते हुए ग्रहचर्य पर उपदेश दिया था। उस उपदेश का उल्लास भी बा० मृत्युञ्जयप्रसाद जी ने भाषा में किया है। सस्ता साहित्य मण्डल अत्रमेर से प्रकाशित ‘अनीति की राह पर’ नामक पुस्तक में से यह प्रवचन उद्धृत किया गया है।

६३. नवजीवन - म० गान्धी का सातादिक पत्र जो अहमदाबाद से गुजराती भाषा में निकलता है।

६४. द्रष्टा—साक्षात् करने वाला। (सांख्य के अनुसार पुरुष और योग के अनुसार आत्मा)।

गायत्री—हिन्दु-धर्म के सब से पवित्र मन्त्र का नाम। द्विती में यज्ञोपवीत के समय आचार्य इस मन्त्र का उपदेश ब्रह्मचारी को करता है। इसे सावित्री मन्त्र भी कहते हैं।

६५. छाजन—एक रोग, जो पैर को गला देता है। उस में से पानी निकलता रहता है।

६६. नैष्ठिक ब्रह्मचारी—यह ब्रह्मचारी जो उपनयन काल से ले कर मरण-काल तक गुरु के आश्रम ही पर रहे।

डा० त्रिलोकीनाथ वर्मा

‘हमारे शरीर की रचना’ नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ के रचयिता डाक्टर त्रिलोकीनाथ जी ‘क्षय-रोग’ शीर्षक लेख लेखक हैं। यह लेख ‘विज्ञान’ नामक मासिक पत्र में प्रकाशित हो चुका है। वहीं से इसे उद्धृत किया है। इस के लिए लेखक और प्रकाशक धन्यवाद के पात्र हैं।

श्री पदुमलाल-पुन्नालाल बक्षशी

‘नाटक’ बक्षशी जी की विख्यात पुस्तक ‘विषय-साहित्य’ के ‘नाटक’ शीर्षक एक विषय का उद्धरण है। बक्षशी जी ने विश्व-साहित्य का खूब अध्ययन किया है और इस विषय पर

उन के लेख सरस्वती में प्रकाशित होते रहे हैं। विषय-साहित्य उन्हीं लेखों का संग्रह है। बख्शी जी हिन्दी के उच्च-कोटि के लेखकों में से हैं। आप कई वर्षों तक 'सरस्वती' के सम्पादक रहे और आप के समय में 'सरस्वती' की बहुत उन्नति हुई। आपने कितनी ही पुस्तकें लिखी हैं। आप अभी युवक ही हैं। आप से हिन्दी संसार को बहुत आशाएँ हैं।

श्री दीनानाथ सिद्धान्तालंकार

श्री दीनानाथ जी गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक हैं। आप ने अपना जीवन समाज-सुधार के कार्यों में ही लगा रखा है। आप के लेख भी इसी विषय पर रहते हैं। प्रस्तुत लेख प्रसिद्ध समाज-सुधारक दानवीर श्री सर गङ्गाराम जी के जीवन पर लिखा गया है। यह लेख 'त्याग-भूमि' में प्रकाशित हो चुका है।

× × × × ×

१२१. निष्क्रमादित्य—उग्रप्रियमी के एक प्रतापी प्रसिद्ध राजा का नाम। यह बड़े विद्याप्रेमी, उदार और दानी कहे जाते हैं। इन के दानादि के विषय में कितने ही प्रवाद प्रचलित हैं।

१२८. नवद्वीप—बंगाल का एक प्रसिद्ध नगर और विद्यापीठ। यह गंगा नदी के बीच में एक चट पर बसा हुआ था। कहते हैं कि वहाँ छोटे-छोटे मौ गाँव हैं, जिन के समूह को पहिले 'नवद्वीप' कहते थे। 'नदिया' शब्द इसी का अपभ्रंश है। यह स्थान म्याय के लिए प्रसिद्ध है।

श्री पंडित रामचन्द्र शुक्ल

पंडित रामचन्द्र जी शुक्ल का जन्म सं० १९४१ वि० में गोरखपुर जिले के अगोता ग्राम में हुआ। आप का उर्दू, अङ्ग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन कई स्थान पर हुआ। आप को बचपन से ही हिन्दी भाषा से प्रेम था। १६ वर्ष की अवस्था में आप की 'मनोहर छटा' शीर्षक कविता 'सरस्वती' में प्रकाशित हुई। अङ्ग्रेजी के पत्रों में भी आप के लेख प्रकाशित होते रहे। कुछ दिन हाई स्कूल, मिर्ज़ापुर में अध्यापक रह कर आपने काशी नागरी प्रचारिणी सभा के हिन्दी कोष का सम्पादन सहायक सम्पादक के रूप में किया। आजकल आप हिन्दू-विश्व-विद्यालय काशी में हिन्दी के अध्यापक हैं।

शुक्ल जी के लेखों में अपने ही विचार रहते हैं। इनकी लेखनी काफ़ी गूढ़ विषयों पर चलती है। आप ने साहित्य के विषयों पर कितने ही सुन्दर परमनु गम्भीर लेख लिखे हैं। आप ने मनोविकारों (Emotions) पर भी कितने ही अच्छे लेख लिखे हैं। हमारे विचार में हिन्दी साहित्य में यह अभी तक अपना जोड़ नहीं रखते। उन्हीं निबन्धों में से प्रस्तुत पुस्तक में 'क्रोध' पर एक निबन्ध उद्धृत है। यह निबन्ध श्री बाबू श्याम-सुन्दरदास जी द्वारा सम्पादित 'हिन्दी निबन्ध भाज़ा' में प्रकाशित हो चुका है।

१४०. चाणक्य—चाणक्य ऋषि के वंश में उत्पन्न एक मुनि जिन के रचे हुए अनेक नीति-ग्रन्थ मिलते हैं। यह पाटलि-पुत्र के सम्राट् चन्द्रगुप्त के मंत्री थे और कौटिल्य नाम से भी प्रसिद्ध हैं।

१४२. अघोरी—अघोर मत का अनुयायी जो मद्य-मांस के सिवाय मल, मूत्र, शव आदि विनीनी वस्तुओं को भी खा जाता है।

भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र जी

भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र इस समय की हिन्दी के जन्मदाता कहे जाते हैं, इन का जन्म सं० १६०७ वि० (सन् १८५० ई०) में हुआ था। यह बहुत ही उद्योगशील थे। काव्य-रचना के अतिरिक्त इन्होंने 'बौद्धमा स्कूल' जो अब 'हरिश्चन्द्र हार्ड स्कूल' के नाम से विख्यात है, 'कवितापर्दिनी सभा' 'पैनीरीडिङ्ग क्लब' तथा 'तदीय सभाज' की स्थापना की। इन्होंने 'कवि-वचन-सुधा' नामक मासिक पत्र भी निकाला। और भी इन्होंने दो पत्रिकाएँ निकालीं। सन् १८८० ई० में समाचारपत्रों ने इन्हें 'भारतेन्दु' की पदवी से अलंकृत किया, सन् १८८५ में इन का स्वर्गवास हुआ।

भारतेन्दु ने कितने ही नाटक लिखे हैं। वास्तव में इन्हीं की कविताएँ हिन्दी में नाट्य-साहित्य का प्रारम्भ करती हैं।

'सत्य हरिश्चन्द्र' भारतेन्दु जी का सबसे प्रसिद्ध मौलिक नाटक है। कहते हैं कि यह नाटक सेमी ईश्वर के 'चंद्र कौशिक' नाटक का छायानुवाद है। वास्तव में इस के नायक श्री हरिश्चन्द्र जैसा सत्य-प्रतिष्ठ पात्र संसार के साहित्य में मिलना कठिन है। इस पुस्तक में 'सत्य हरिश्चन्द्र' नाटक के ही एक दृश्य का चर्चण है। विप्रयामित्रजी ने हरिश्चन्द्र से दक्षिणा माँगी, जिस में उस ने सारा राजपाट ले लिया। राजा, रानी और पुत्र तीनों ने काशी में आकर नौकरी कर ली। हरिश्चन्द्र एक घाएडाल के

यहाँ नौकर हो गया। यह श्मशान पर रहता और दाह के लिए अग्नि दे कर कर वसूल करता। यह दृश्य उस समय का है जब हरिश्चन्द्र और शैव्या अपने पुत्र रोहित के साथ राज्य-दान कर काशी में जाकर बिक गये। वहाँ पर रहते हुए रोहिताश्व को साँप ने काट लिया। उस की माता पुत्र के शव को लेकर श्मशान पर पहुँची, जहाँ चाण्डाल के सेवक हरिश्चन्द्र की नियुक्ति थी।

श्री महावीरप्रसाद जी द्विवेदी

[द्विवेदी जी के विषय में विस्तृत विवेचन पृष्ठ १६१ में किया गया है].

“माया शिक्षा और स्मरण शक्ति” शीर्षक अंश प्रसिद्ध तथ्यवेत्ता हर्बर्ट स्पेंसर की “पेरुक्शन” नामक पुस्तक का है जिस का द्विवेदी जी ने अनुवाद करके ‘शिक्षा’ नाम रखा है।

काका कालेजकर

काका सादेब पौ तो महाराष्ट्रीय हैं, परन्तु वह भाकर समझे हैं गुजरात में। आप का पूरा नाम है दत्तात्रेय बाळहण्य कालेजकर। पूना के फ़र्ग्यूसन कॉलेज में अपनी शिक्षा प्राप्त की। इस के बाद महाराष्ट्र गांधी जी के सम्पर्क में आने रहने से वह गुजरात में आ बसे। अब तो वह गुजराती ही हैं। गुजरात विचारकों से आप की गिनती की जाती है।

... विचारपट के आचार्य और महामा जी

के 'नवजीवन' के साथ निकलने वाले 'शिक्षण और साहित्य' नामक मासिक पत्र के सम्पादक हैं। श्री निवासाचार्य द्विवेदी जी द्वारा अनुवादित काका साहेब के लेख संग्रह 'जीवन साहित्य' से यह 'विजयादशमी' लेख लिया गया है।

सन्त तुकाराम

लगभग तीन सौ-वर्ष हुए महाराष्ट्र में उतनी ही उद्योति के भक्त-कवि सन्त तुकाराम हुए हैं, जितने युक्त प्रान्त में श्री तुलसीदास जी। जगता इन की कविता पर उतनी ही मुग्ध है, जितनी तुलसीदास के काव्य पर।

इस लेख के लेखक हैं हिन्दी के लब्ध-प्रतिष्ठ, शक्ति निवे-
तन के हिन्दी अध्यापक श्री जगन्नाथप्रसाद श्री 'मिलिन्द'। यह लेख 'विशाल भारत' में प्रकाशित हो चुका है। उस का अर्थ यहाँ उद्धरण किया गया है।

× × × × ×

१६४. चैतन्य—एक प्रसिद्ध बंगाली वैष्णव-धर्म-प्रचारक, जिसका पूरा नाम श्री कृष्णचैतन्य चन्द्र था। इन का जन्म नवद्वीप में हुआ था। अब बंगाल में इन के चलाये सम्प्रदाय में बहुत लोग हैं। चैतन्य महा प्रभु और नितार्ई आदि इनके कई नाम हैं।

नरसी महता—(१४-१३-७६) गुजराती भाषा के प्रथम कवि हुए हैं। इन्होंने कोई बड़ी पुस्तक नहीं लिखी है। हाँ, धार्मिक भजन अवश्य लिखे हैं। यही इनकी कीर्ति की मिति

है। यह भजन कहीं-कहीं बहुत सुन्दर हैं। इन के शिष्य थे प्रेमानन्द भट्ट, जिन्होंने 'नरसी मेड़ता नू मांमेरू' लिखा है, और रेवाशङ्कर तथा सामल भट्ट।

गिरिधर नागर—यह १८ वीं शताब्दी में ब्रजभाषा के कवि हुए हैं। इन की कुण्डलियाँ मराहूर हैं।

१६५-विठ्ठल—दक्षिण भारत की विष्णु की एक मूर्ति का नाम।

१६६-निवृत्तिवादी—सांसारिक बातों से दूर रह कर मोक्ष प्राप्ति बतलाने वाले। बौद्ध-धर्म के अनुसार मोक्ष मानने वाले।

१६७-श्री समर्थरामदास स्वामी—दक्षिण-भारत के एक प्रसिद्ध महात्मा, जो छत्रपति महाराज शिवाजी के गुरु थे। उन की पुस्तक 'दास बोध' प्रख्यात है।

१६८-अभंग—जिस का क्रम न टूटे। समर्थरामदास स्वामी के भजन कदाचित् लम्बे और अनियन्त्रित शब्द प्रवाह के कारण, अभंग कहे गये।

केशव—इन का जन्म गुन्देलखण्ड में हुआ था। 'कवि-प्रिया' और 'रसिक प्रिया' नामक इन के दो ग्रन्थ बहुत विख्यात हैं।

मोरोपन्त—विद्वान् महाराष्ट्र कवि।

१७०-प्रसादगुण—काव्य का एक गुण जिसकी भाषा स्वच्छ और साधु हो, जटिल और ग्रामीण शब्द न हों और सुनने के साथ ही जिस का भाव झोता समझ सकें।

१७३-टेकाड़ियाँ—छोटो पहाड़ियाँ।

श्रीकृष्णदेवप्रसाद जी गौड़, एम. ए.

गौड़ जी हिन्दी के एक होनहार लेखक हैं। शिक्षा, विज्ञान और साहित्य की ओर उन की सदैव से विशेष अभिरुचि रही है। समय-समय पर हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में लेख लिखते रहते हैं। 'देव' बनारसी के नाम से 'अकबर' के दंग पर हास्य और व्यङ्गपूर्ण कविताएँ भी लिखी हैं, जिन्हें लोगों ने बहुत पसन्द किया है। आप इस वर्ष हिन्दी साहित्य सम्मेलन के साहित्य-मंत्री चुने गये हैं। काशी से प्रकाशित 'विज्ञान' नामक मासिक पत्र से "कैथुण का महत्त्व" नामक यह लेख लिखा गया है। इस रुखे विषय को भी आप ने मनोरञ्जक बना दिया है।

पं० बालकृष्ण भट्ट

पं० बालकृष्ण भट्ट का जन्म सं० १८०१ में हुआ था। इन की माता बड़ी विदुषी थीं। माता के प्रोत्साहन से इन में विद्या-चुराग बढ़ा और इन्होंने १५-१६ वर्ष की आयु तक संस्कृत पढ़ कर अंग्रेजी शिक्षा आरम्भ कर दी। यह मेट्रोपुलिटन पास करने के बाद यमुना मिशन स्कूल में अध्यापक हो गये। परन्तु धर्म के पक्षपाती होने के कारण इन्हें स्कूल छोड़ देना पड़ा। इस समय से यह पत्रादिकों में लेख भेजने लगे। प्रयाग के 'हिन्दी प्रदीप' के आप सम्पादक हुए। इन्होंने कितने ही ग्रन्थों की रचना की है। कलिराज की समा, नूतन ग्रन्थचारी, जैसा काम वैसा परिणाम, बाल-विवाह नाटक, खेल का विवट खेल, भाग्य की परछ, सी अज्ञान एक सुतान इत्यादि। सी अज्ञान

एक सुज्ञान, नामक पुस्तक से ही इस पुस्तक में ए उद्धरण किया गया है।

आप की शैली कुछ क्लिष्ट रहती है। संस्कृत शब्दों काफ़ी भरमार करते हैं। अलङ्कार से भाषा को काफ़ी हैं। किन्तु आप की भाषा में चटक रहती है। फ़ारसी व भी बहुधा प्रयोग करते हैं और इन से भाषा में जान-ब जाती है।

कणाद—वैशेषिक शास्त्र के रचयिता।

तिग्मांशु—(तिग्म-तेजः; अंशु-किरण) सूर्य।

शीतस्पर्शवत्यापः—कणाद मुनि ने पाँचों तत्वों में से तत्व की परिमाणा में लिखा है कि जल वह तत्व है कि जो में शीतल हो।

उच्चाटन-तंत्र के छै अभिचारी या प्रयोगों में से।
नाश।

जंगरैतिन-परिभ्रम करने वाली।

